

تجديد الثقافة العربية

د. نبيل راغب

القراءة للجميع

مهرجان القراءة للجميع ٩٨
مكتبة الأسرة
برعاية السيدة سوزان مبارك
(أعمال خاصة)

تحيات الثقافة العربية

د. نبيل راغب

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة التنمية الريفية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

التنفيذ: الهيئة المصرية العامة للكتاب

الغلاف

الإشراف الفني:

للغنان محمود الهندي

المشرف العام

د. سمير سرحان

تحديات الثقافة العربية

مقدمة

ومازال نهر العطاء
يتدفق، تتفجر منه ينابيع
المعرفة والحكمة من خلال
إبداعات رواد النهضة
الفكرية المصرية وتواصلهم
جيلاً بعد جيل - ومازلنا
نتشبه بنور المعرفة حقاً
لكل إنسان ومازلت أحلم
بكتاب لكل مواطن ومكتبة
فى كل بيت.

شبّت التجربة المصرية «القراءة للجميع» عن الطوق
ودخلت «مكتبة الأسرة» عامها الخامس يشع نورها
ليضيء النفوس ويثرى الوجدان بكتاب فى متناول الجميع
ويشهد العالم للتجربة المصرية بالتألق والجدية وتعتمدها
هيئة اليونسكو تجربة رائدة تحتذى فى كل العالم الثالث،
ومازلت أحلم بالمزيد من لآلىء الإبداع الفكرى والأدبى
والعلمى تترسخ فى وجدان أهلى وعشيرتى أبناء وطنى
مصر المحروسة، مصر الفن، مصر التاريخ، مصر العلم
والفكر والحضارة.

سوزان مبارك

تواصل مكتبة الأسرة ٩٨ رسالتها التنويرية
وأهدافها النبيلة بربط الأجيال بتراثها الحضارى
المتميز منذ فجر التاريخ وإتاحة الفرصة أمام القارئ
للتواصل مع الثقافات الأخرى، لأن الكتاب مصدر
الثقافة الخالد هو قلعتنا الحصينة وسلاحنا الماضى
فى مواكبة عصر المعلومات والمعرفة.

د . سمير سرحان

مقدمة

ان أية دراسة لموقف العرب من تحديات المستقبل تؤكد أن القومية العربية ليست ظاهرة استاتيكية ثابتة نستكين اليها ، ونستند الى جدارها ، ونحتنى في ظله في حين نتابع مجريات الأمور في عالمنا المعاصر البعيد تماما عن الثوابت ، والذي تحمل متغيرات في كل دقيقة تطورا جديدا يلهث الجميع وراء استكشاف أبعاده، ان القومية العربية الحقيقية مفهوم ديناميكي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ودلالات ، فنحن لا نستطيع أن نعزل أمتنا العربية عن مجريات الأمور في عالمنا المعاصر ، الذي أصبح عالما متغيرا جدا بفعل ثورة المواصلات ، ومن ثم أصبحت العلاقة العضوية القائمة على التأثير والتأثر ، والأخذ والعطاء ، هي السمة المميزة للعلاقات بين مختلف الأمم والدول .

لذلك أصبح من الضروري بالنسبة للأمة العربية أن تتصرف وتسلك بناء على استراتيجية حضارية تطبيقية نابعة من مسئوليتها تجاه قوميتها حتى لا تضل الطريق وسط هذه الغابات الكثيفة والأدغال المتشعبة للعلاقات الدولية في عالم اليوم ، فقد أصبحت عمليات الشد والجذب على أشدها ، وخاصة بعد ما يسمى بالنظام العالى الجديد وهي تحولات ينتج عنها الكثير من المتغيرات

تحديات - ٩

الديناميكية ، وإذا ركنت الأمة العربية الى النظرة الاستاتيكية
الثابتة تجاه قوميتها ، فان قوميتها ستصبح مجرد نظرية تنتمى الى
مجال التاريخ أكثر من انتمائها الى عالم الواقع، وفي الوقت نفسه
تفقد الأمة العربية قدرتها على مواكبة عصرها .

ولا يعنى هذا وضح القومية العربية تحت رحمة متغيرات
العصر ، بحيث يمكن أن تفقد خصائصها الجوهرية مع انجرادها فى
تيارات عالمنا المتعارضة . فلا شك أن كل نظرية فى القومية لها
جانب من الثوابت وجانب آخر من المتغيرات ، وكلنا نعرف الثوابت
فى قوميتنا العربية: اللغة والدين والاقليم والتاريخ المشترك والثقافة
المشتركة والمصلحة الاقتصادية ، هذا طبعاً بالإضافة الى العوامل
المعنوية التى تتمثل فى الوحدة الروحية والمشيمة أو ارادة العيش
المشترك ، والتجانس الشعورى واللاشعورى على حد سواء ، وطالما
تغنيا بهذه الثوابت ، لكننا لم نبذل الجهد الكافى فى اخراجها الى
حين التنفيذ العملى الشامل ، ومع ذلك ظلت موجودة وملموسة ،
وهذا أكبر دليل على أصالة القومية العربية التى لم تجد من يرعاها
الرعاية اللازمة من أبنائها ، ومع ذلك أصرت على اثبات وجودها .
هذا فى الوقت الذى نجد فيه الشعوب الأخرى تسعى جاهدة
للترسيع العملى لدعائم قوميتها ، أو لابتكار قوميات لم تكن موجودة
من قبل لمجرد بروز ملامحها الأولية على سطح تاريخها المعاصر .

أما جانب المتغيرات فى القومية العربية فيرتبط أساساً بالمنهج
التطبيقي ، إذ أن الثوابت تنهض على النظرية الشاملة ، وإذا كنا قد
قصرنا فى البلورة العلمية لهذه الثوابت ، فان تقصيرنا فى مواكبة
المتغيرات يبلغ حداً خطيراً لا يمكن السكوت عليه . وخاصة أن الوقت
يمر ضد صالحنا القومى العام ، ولعل هذا يرجع الى أننا لا نحاول
القيام بمهمة التنبؤ العلمى بما ستكون عليه الأمة العربية فى
المستقبل القريب ولا نقول البعيد .

لذلك يجب أن نعترف أن نظرتنا إلى مستقبل الأمة العربية نظرة قاصرة غائمة في الوقت الذي أصبح فيه المستقبل علما قائما بذاته تدرسه بلاد العالم المتحضر لكي تضع استراتيجيتها على أساس خال من المفاجآت التي قد تعوق المسيرة الحضارية ، لكننا في العالم العربي نقع أسرى اللحظة الراهنة التي يمكن أن تستغرقنا تماما ، ونعجز أحيانا عن تخطيها وتجاوزها . في مثل هذه اللحظة تتبادل الاتهامات ونلقي باللوم على بعضنا بعضا بدلا من التسليح بالمنهج العلمي الموضوعي الذي يمنحنا القدرة على النقد الذاتي دون حرج أو حساسية .

ان مفهومنا للقومية العربية - على مستوى المتغيرات - لابد أن يملك من الديناميكية ما يمكنه من مواكبة العصر الذي نعيشه ، فالحديث بلغة العصر لا يعنى التخلي عن خصائص قوميتنا الجوهرية الثابتة ، بل على العكس من ذلك تماما ، اذ أن رسيوخ قوميتنا واستمرارها كانا نتيجة مباشرة لقدرتها على مواكبة العصور ونقاط التحول التي مرت بها . ولا شك فان المرحلة التي نحيها الآن هي مرحلة تحول مصيري جذري يضع القومية العربية في مواجهة اختيار من اصعب الاختبارات التي اجتازتها بطول تاريخها .

ان المتغيرات العالمية أصبحت أسرع وأكثر تعقيدا من ذي قبل . والأمة العربية بموقعها في قلب الشرق الأوسط - القلب الجغرافي والاستراتيجي للعالم كله - وبثرواتها الطبيعية والبشرية الهائلة ، لا يمكن أن تقف بمعزل عن هذه المتغيرات التي تجتاح شواطئها من جميع الجهات . واذا لم تتسلح بالوعي القومي الاصيل والمنهج العلمي الموضوعي ، فانها ستجد نفسها مثل ريشة في مهب الرياح . وعندئذ سيتحول موقعها الجغرافي والاستراتيجي وثرواتها الطبيعية والبشرية الى وبال عليها بدلا من أن تكون هذه العوامل الايجابية المثمرة خيرا وبركة لها .

هنا يبرز الدور الريادي للمتقنين العرب في جميع أنحاء العالم العربي . ذلك أن نشر الوعي القومي الناصح ينهض على أكتافهم أولا وأخيرا . أما ما يسمى بالاختلافات الأيديولوجية بين المثقفين والمفكرين العرب ، فيجب أن ينصهر في بوتقة الأيديولوجية الشاملة للقومية العربية . فنحن أمة ذات حضارة رفيعة اعترف بها العالم أجمع ، ولا توجد حضارة متكاملة في التاريخ لم تقم على أساس متين من أيديولوجية شاملة . لذلك فإن القومية العربية تجمع دائما بين مفهومي الأصالة والمعاصرة ، فهي لا تتخل عن سماتها وخصائصها الجوهرية ، كما أنها تسعى لمواكبة عصرها الراهن . لكن هذه المهمة لن تتم على الإطلاق إذا لم يقم المثقفون والمفكرون العرب بدورهم الريادي في هذا المجال خير قيام .

واصرارنا على إثبات وجود بوتقة الأيديولوجية الشاملة للقومية العربية يحتم بدوره عدم الانقياد الأعمى وراء التيارات الفكرية والعقائد الواردة من خارج الأمة العربية . ذلك أن الفكر - بصفة عامة - نبات يرتبط بالتربة التي استمد منها جذوره . ومن الطبيعي أن يحمل خصائصها . لذلك كانت قوميتنا نابعة من تربة وطننا العربي العريق .

ولعل أكبر خطأ ارتكبناه - كعرب - في حق القومية العربية أننا ركزنا على الجانب العاطفي الذاتي لها أكثر من تركيزنا على المفهوم العلمي والموضوعي لها برغم وجودها كحقيقة موضوعية ملموسة في حياة الأمة العربية . ونحن لا ننكر أن العاطفة الوطنية - عندما تتحول إلى عاطفة قومية - يمكن أن تتحول بالتالي إلى طاقة متدفقة تفعل الأعاجيب في حياة الأمم . لكن العاطفة القومية لا يمكن أن تكون مادة خاما أو فورات تلقائية ، ذلك أنه من الصعب التنبيه بالمسار الذي تسلكه تلك الفورات أو الطفرات العاطفية ، وهي يمكن

أن تكون سلبية بنفس القدر الذي يمكن أن تكون به ايجابية . فهي سلاح ذو حدين فعال للغاية في مجال البناء والتعمير كما هو فعال في عمليات الانقصاص والتدمير . وما يدعو للأسف أن العرب اشتهروا في عالمنا المعاصر بأن عود ثقاب يمكن أن يؤجج عاطفتهم التي سرعان ما تخبو بفعل بضع قطرات من ماء الواقع الراسخ .

وبرغم كل هذا الاحباط فإن القومية العربية أثبتت أنها أقوى القوميات رسوخا في عالمنا المعاصر . فإن الدول التي تنضوي تحت قوميات أخرى نجدها تسعى سعيا حثيثا لترسيخ جذور قوميتها من خلال الدراسة الموضوعية الشاملة التي تستوعب العوامل الايجابية من وحدة اللغة أو العقيدة أو الأرض أو التاريخ أو الكفاح . . . الخ . وحتى في حالة غياب بعض هذه العناصر ، أو في حالة حداثة الأمة تاريخيا - كما نجد في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا - فإن نظم التعليم ووسائل الثقافة والاعلام والترفيه تتجه جميعا نحو تأصيل مفهوم القومية الجديدة في أذهان المواطنين ووجدانهم . وقد نجح الأمريكيون الى حد كبير في هذا المضمار ، ولولا جهودهم العلمية والعملية المستمرة لما شعر الأمريكي بأنه ينتمي الى ما يسمى بالقومية الأمريكية المستقلة المتميزة الملامح وخاصة أن الأمريكيين يشكلون مزيجا من معظم جنسيات العالم التي لم تنصهر بعد في بوتقة القومية الجديدة انصهارا تاما نظرا لحداثة تاريخها الذي لا يزيد عن القرنين من الزمان .

وقبل أن يهتم الأمريكيون بالجانب العاطفي في قوميتهم ، ركزوا أساسا على الجانب الموضوعي العمل وخاصة فيما يتصل بالنظام الاقتصادي القومي الذي يربط الجميع بآلة الانتاج الضخم على جميع المستويات . ولسنا هنا بصدد تقييم سلبيات أو ايجابيات هذا البناء الرأسمالي العملاق ، إذ أن أهم ما يلفت انتباهنا الدور

الخيوى الذى يلعبه فى تشكيل ملامح القومية . بل ان الأمريكىين لا يجدون أى انتهاك للديمقراطية فى عملية توجيه نظم التعليم ووسائل الثقافة والتربية والاعلام والترفيه من أجل ترسيخ القومية الأمريكية . ويجب ألا نصدق ما يقال عن الحرية المطلقة التى تتمتع بها وسائل الاعلام الأمريكى ، اذ أن هناك استراتيجية قومية تتبعها هذه الوسائل فى التأثير على عقل الجماهير لكى تفكر بأسلوب معين . بل نستطيع القول بأن وسائل الاعلام أصبحت تقوم بعملية التفكير نيابة عن المواطنين الذين تصنع لهم الأفكار والاتجاهات وتقدم لهم بأسلوب جاهز يجعلهم يظنون أنها من بنات أفكارهم . واذا كانت هناك حرية لوسائل الاعلام الأمريكى ، فهى حرية الحصول على أكبر عائد ممكن من الأرباح التجارية المرتبطة بالاعلان وغير ذلك من وسائل الكسب الرأسمالى الضخم .

واستشهدنا هنا بمحاولات الولايات المتحدة لتأصيل مفهوم القومية الجديدة فى أرضها ، جاء على سبيل التذليل والمثال لتوضيح أن القومية ليست ظاهرة طبيعية شأنها فى ذلك شأن الجبال والمحيطات والصحارى والغابات ، بل هى ظاهرة تلعب فيها ارادة الانسان دورا أساسا ورياديا . وكلما كانت هذه الظاهرة أصيلة وراسخة ، فإن مهمة الانسان تصبح سهلة وميسرة وحاسمة وسريعة المفعول الى حد كبير . وهذا ينطبق تماما على مفهوم القومية العربية التى لم نعطيها بعد حقها من الدراسة النظرية والتطبيق العملى فى شتى مجالات حياتنا ، وفى جميع أرجاء الوطن العربى .

ونحن لا ننكر بهذا الدراسات الجادة التى قام بها رواد الفكر العربى القومى بحيث حللوا ظاهرة القومية العربية على أساس علمى وعصرى . ولا شك أن جهودهم الفكرية والعلمية كانت كفيلة بإيجاد منهج علمى يمكن القومية العربية من شق طريقها فى عالمنا المعاصر .

وثبات وجودها على المستوى العملي التطبيقي . ولعل المآخذ الوحيد الذي يمكن أن يؤخذ على هذه الدراسات ان معظمها دار حصر ما كان ، ولم يركز الاضواء على ما يجب أن يكون . صحيح ان ماضي القومية العربية يشكل القاعدة التي يمكن أن تنطلق منها الى آفاق العصر ، ولكن فان دراسته هذا الماضي وتحليله ضرورة قومية ملحة لتدعيم ايجابياته والتخلص من سلبياته . لكن المستقبل لا يقل غاية حال من الأحوال في أهميته والحاجة عن الماضي ، بل ان أهميته تتضاعف لأن المستقبل هو آفاق العصر ، وبدور دراسته لا يمكن تحديد مكاننا بين هذه الآفاق .

ويجب أن نتذكر أننا - كعرب مازلنا نجد راحة كبيرة في مجال النظريات والأقوال ، فهو مجال سهل أقصى ما يكلفنا به اعمال التفكير والقيام بمقارنة قوميتنا بـ قوميات الاخرى . أما ميدان التطبيقات والأعمال فان أول عقبة تقابلنا فيه كفيلة بأن نعود القهقري الى مجال النظريات والأقوال . لذلك ظلت آراء رواد الفكر العربي القومي واتجاهاتهم الفكرية حبيسة الكتب والأبحاث التي وردت فيها . ومن ثم ظل الواقع العربي على ما عليه من التناقضات والصراعات التي مزقت نسيجه ، وأفقدته تناغمه ، وجعلت عالمنا المعاصر ينكر وجود ما يسمى بالقومية العربية ، ذلك أنه عالم لا يؤمن الا بالنتائج الايجابية المادية الملموسة . أما النظريات والمثاليات - في نظره - فلا وجود لها اذا لم تخرج الى حيز التنفيذ العملي . كما أنه عالم يرى في العاطفة الساخنة رفاهية لا يقدر عليها اذا ما جاءت ساعة الحسم ، لأن ساعة الحسم تقتضي حسابات علمية وعملية دقيقة للغاية ، بحيث يمكن تحقيق الهدف الاستراتيجي بأقصر الطرق دون تضییع للوقت ، ولا تشتيت للطاقة والجهد والفكر . وهذا ما يحتاجه وطننا العربي في هذه المرحلة الحاسمة الخطيرة التي يمر بها الآن حتى يستطيع مواجهة تحديات المستقبل .

المهندسين في ١٥/٥/١٩٩٨

د. نبيل راعب

نحو احياء للحضارة العربية

على الرغم من كل النكسات التي مرت بها الأمة العربية منذ القرن الثالث عشر الميلادي وحتى الآن ، نتيجة لأطماع القوى العظمى في هذه المنطقة الاستراتيجية على مر تلك العصور ، فإن شعلة الحضارة العربية القديمة لم تنطفئ تماما كما ظن بعض المؤرخين . ولذلك يعتقده المفكر الروسى نيقولاى دانييلفسكى فى سلسلة مقالات نشرها فى عام ١٨٦٩ بعنوان « نظرة الى العلاقات بين العالم السلافى والعالم الجرمانى » أنه لا توجد حضارة واحدة فقط فى العالم المعاصر ، بل هى نسيج من حضارات متعددة سابقة أو مندثرة ، ولكن المسألة تكمن فى مراكز الثقل التى تتبلور فيها الحضارات ، فتبدو هذه المراكز وكأنها الحضارة بعينها ، بينما هناك من مناطق الظل ما يعتبر من العالم المتخلف الذى لم يعرف معنى للحضارة بعد ، فى حين أن الواقع الفعل يؤكد أن الحضارة خافية فى هذه المناطق وليست مندثرة ، ويمكن أن تبعث مرة أخرى لو تجمعت العوامل المساعدة لذلك .

فالحضارة التى تولد وتزدهر يمكن أن تخبو وتتوارى لكنها لا يمكن أن تموت وتندثر والحضارة الأوروبية أو الغربية تستمد

جذورها في الأساس من حضارات سابقة متوالية في انظر ، وعلى رأسها الحضارة العربية ، وإن كانت قد أخذت أسلوبا آخر . وعلى هذا فالحضارة الأوروبية أو الغربية ليست الحضارة العالمية الوحيدة كما قد يتبادر الى الذهن لأول مرة . بل ليست أيضا الحضارة الديناميكية أو الحضارة التقدمية الوحيدة . أنها ليست سوى حضارة من عدة حضارات أخرى كثيرة تشمل فقط منطقة الحضارة الجرمانية الرومانية ، وقد ولدت معظم الحضارات الأخرى ، بما فيها الحضارة الهلينية خارج ما تعارف عليه بأنه أوروبا .

بل إن الحضارة الغربية ارتبطت في أوج مجدها بالاستعمار الذي يعد العدو الأول لجوهر الحضارة الإنسانية . ولذلك فإن الغرور الذي أصاب الحضارة الأوروبية ربط عجلتها بالتنصب الأعمى ، والعنصرية البغيضة ، والروح العدوانية التي ترى أن نشر الحضارة لا يتأتى إلا عن طريق اذلال الشعوب الأخرى واستعبادها وقد قادت هذا الاتجاه الحضارى المزيف انجلترا وفرنسا وهولندا والبرتغال . وهذا الزيف نبع من أن الاستعمار قد لبس رداء الحضارة حتى يبدو شكله مقبولا ، وتحت هذا القناع شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر أفظع وأبشع أنواع الاستبداد والاستعمار ، وامتصاص دماء معظم شعوب آسيا وأفريقيا . وهذا لا يمكن أن يمت لمفهوم الحضارة الإنسانية من قريب أو بعيد .

فاذا استوعب العرب هذه الحقائق التاريخية ، فانه يمكنهم التخلص من كل عقد النقص التي ترسبت في نفوسهم تجاه الحضارة الغربية المعاصرة . وخطورة هذه العقد تكمن في أنها تصيب الأمة العربية بالشلل كلما فكرت في القيام بانجاز حضارى كبير ، وتعوق حركتها كلما حاولت الانطلاق الى آفاق العصر . وخاصة أن الحضارة الغربية المعاصرة كانت نتيجة مباشرة لحضارتنا

العربية التي جاءت قبلها مباشرة فى سلسلة الحضارات الانسانية التي تبدأ بالحضارة المصرية ، فالصينية ، فالآشورية - البابلية ، فالفينيقية - الكلدانية أو السامية القديمة ، فالهندية ، الفارسية ، الفيونانية ، فالرومانية ، فالعربية أو السامية الجديدة ، وأخيرا الجرمانية - الرومانية أو الأوروبية أما فى نصف الكرة الغربى فهناك حضارة المكسيك وبيرو وقد واجهت كلتاها انهيارا عنيفا بغير أن تكملتا مجرى حياتهما .

فالحضارة العربية ليست حضارة مندثرة أو حتى بعيدة وموغة فى القدم ، بل انها لاتزال تثبت وجودها من حين لآخر فى داخل الحضارة العالمية المعاصرة ذاتها ، بالإضافة الى مواجهة التحديات العديدة التي كانت تهدف الى قتل روحها ، وهذا ينطبق على نظرية المؤرخ المعاصر ارنولد توينبى فى مولد الحضارات ، وهي النظرية التي هاجمها كثير من المؤرخين العنصريين المغرضين . يرى توينبى أن مولد الحضارة لا يرجع الى تفوق جنس بشرى معين ، أو الى عوامل مساعدة وظروف ملائمة بشكل غير عادى ، بل يعزى الى ظروف قاسية بشكل غير عادى . وهذه الظروف تمثل تحديا مصيريا لمجتمع ما بحيث يتحتم عليه الاختيار بين البقاء أو الفناء ، بين الوجود أو العدم ولذلك يتحفز هذا المجتمع ويحشد كل طاقاته لمواجهة هذه التحديات وخوض معركة البقاء الحضارى ، والمحافظة على كيانه الانسانى . فاذا ما نجح فى مواجهة التحديات ، ورجحت كفتها فى صالحه ، فان هذا يمكن أن يؤدى الى خلق الحافز القوى والمستمر لزيادة قدرته الخلاقة الى حد كبير ، وتنمية طاقاته الروحية والمادية بحيث يتبع هذا ما نطلق عليه « مولد الحضارة » .

وعلى الرغم من ضرورة وجود نوع من الموهبة الخلاقة والقدرة على الابتكار واستغلال الظروف المواتية ، بل وخلقها ، بالنسبة للدور الذى يلعبه المجتمع الذى يواجه تحديا مصيريا مما يساعد على

انتصاره ، فان توينبي لا يقبل التفسير العنصرى الذى ينسب مولد
احدى الحضارات الى التفوق الفطرى او عبقرية جنس او شعب
معين ، انما ينسبه ، الى حشد ما ، الى مجموعة من الظروف التى
تعتبر بمثابة التحدى ، كما ينسبه ، من ناحية اخرى ، الى خصائص
المجتمع الذاتية التى تمت جذورها فى تاريخه بحيث تصل الى مصادر
حضارته الاولى . فاذا توافر هذان العنصران الحضاريان : التحدى
المبصرى والأصالة الحضارية فانه يحدث ما يشبه المعجزة فى
التاريخ . ومن الواضح أن الأمة العربية تملك هذين العنصرين
ولم يتبق سوى أن نستخدمهما فى الزمان والمكان المناسبين .

وعندما تعقد الأمة العربية العزم على خوض هذه المعركة
الحضارية بكل أسلحتها . فانها لن تتحرك فى فراغ ، لأنها سوف
تستلهم أصولها الاولى مع استيعابها لمنجزات العصر . فقد بلغت
الحضارة العربية أوجها فى الفترة ما بين مستهل القرن العاشر
الميلادى والقرن الثالث عشر . وتلك الفترة أطلق عليها المؤرخون
فى الشرق والغرب عصر العرب الزاهى ، وقالوا ان العرب كانوا
وحدهم حملة مشاعل الحضارة فى الدنيا كلها . فقد أقبل علماء
العرب بدافع من الاستثارة السائدة فى ربوعهم على احياء تراث
الاغريق الحضارى ، فكان العرب هم الأمناء عليه ، وباعثيه
والمضيفين اليه والمجددين فيه . وكانت الامبراطورية العربية قائمة
على الحق والعدل والحرية والايمان بالانسان . من أجل هذا حمل
علماء العرب مشعل الحضارة وأثاروا به طريق التقدم فترجموا
كتب أرسطو وسقراط وأبو قراط ، فكان حنين بن اسحاق هو
باعث فلسفة أرسطو وحكمته ، وترجم ابن الهيثم نظريات
اقليدس وأرشميدس الى العربية .

وطالما أن الأمة العربية تملك مقومات الانطلاق الحضارى ،
فلا بد من وضع استراتيجية حضارية شاملة تقيم الدولة العصرية

والمجتمع الحديث حتى يستطيع الشعب العربي ، في مختلف بقاعه ، أن يحقق من خلالها ذاته ، وينمي طاقاته الخلاقة . وأي تردد أو تقاعس في هذه المرحلة المصيرية لابد أن يعود بالوبال على الإنسان العربي في كل بقاع الوطن العربي .

وأية نظرية للحضارة العربية لابد أن تضع في اعتبارها أن الإنسان العربي هو في النهاية هدف هذا التقدم ، وهو في البداية وسيلة هذا التقدم . أن الإنسان العربي ، إذا ما استغلت كل إمكاناته وطاقاته ، هو الضمان لاجتياز مخاطر هذه المرحلة فلا بد أن يأخذ بأحدث معطيات العصر في شتى المجالات ، دون ما خشية من أن يفقد خلال هذه الرحلة هويته ، أو ينقطع عن أصالته ، أو ينسى الفضائل التي اعتز بها الشعب العربي دائما . أنه شعب في أعماقه قيمة حضارة تعترف الإنسانية كلها بفضلها عليها . فمنذ أن بزغت شمس الحضارة العربية وهي تنهض به وتكبر ، تنطلق وتنقطع ، تتغير وتتجدد ، ولكن الشعب العربي كان يعرف دائما كيف يواجه هذه التحديات ويخرج من هذه الامتحانات كلها محتفظا بخصائصه الأصلية ، وفطرته الصافية السليمة .

وكانت من أهم خصائص الشعب العربي على مر التاريخ ، أنه كان دائما شعبا صانعا للحضارة ، بانيا للعمارة ، ولم تكن المهارات التي قدمها للعالم أبدا من مهارات الغزو والتدمير ، بل من مهارات البناء والتعمير . ولذلك كانت وحدة الأمة العربية وحدة حضارية في المقام الأول ، وليست مجرد حدود جغرافية متلاصقة أو لهجات متعددة للغة واحدة ، فكل هذه عناصر متفاعلة في الوحدة الحضارية التي تعد الهدف الكبير والوحيد من أجل الانطلاق إلى الصفوف الأولى في مسيرة العصر الحضارية .

فلم تعترف الحضارة العربية في القديم بالفواصل الجغرافية ، بل استوعبت كل الانجازات الحضارية التي سبقتها ثم بدأت تضيف اليها اضافات خلاقة لايزال عالمنا المعاصر يعترف بقيمتها وفعاليتها . ولم تقف الدعاوى الشعوبية في وجه هذا الزحف الحضارى الباهر ، بل كان هدف الجميع العمل من أجل عالم أفضل للانسان العربى . ولازالت هذه القيمة التي رسختها هذه الحضارة العريقة كامنة في نفوس وضمائر أحفادها في ثقافتهم وسلوكهم وعلاقاتهم .

ان أى احياء للحضارة العربية موضوع كبير ومتفبرع ومتشعب ، وفي حاجة الى تعاون مفكرى الأمة العربية بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية التي قد تبدو متعارضة . فالهدف واحد والمصير واحد ، وأى تلاعب أو تردد أو تقاعس أو صراع من شأنه أن يزيد من تفتت الأمة العربية في عالم أصبح لايعترف الا بالكيانات الكبيرة ذات الثقل الحضارى .

صياغة الوجدان العربي : الواقع والمتطلبات

لاشك أن قضية صياغة الوجدان العربي تعد من أخطر القضايا الاستراتيجية التي تحتاج الى دراسة مستفيضة سواء على المستوى الفكري النظري أو المستوى التطبيقي العملي ، لأن هذا الوجدان هو بمثابة البوصلة التي لا بد أن ترشد السفينة العربية وسط عالم أصبح زاخرا بالعواصف والأنواء والأعاصير التي غرقت فيها سفن كبيرة وعملقة كالاتحاد السوفييتي .

وإذا ما ألقينا الضوء على واقع الوجدان العربي سنجد أنه يعاني من ضغوط ورواسب تعوق من انطلاقه فكرا وعملا صوب آفاق المستقبل . ومن يرجع الى المؤلفات التي تخرجها المطابع العربية ، ويفحصها فحصا موضوعيا ونقديا وتحليليا دقيقا ، سيدرك أن معظمها يستند الى اجترار الماضي والاشادة بعظمة الأجداد ، وكان مجرد الحديث عن عظمة الأجداد سينطلق بنا الى مصاف الدول المتقدمة وسيؤدي بالتالي الى الزام مفكرى عالمنا المعاصر بالتسليم بقدرة فكرنا العربي المعاصر على خوض محيط المتغيرات العالمية التي لا تهدأ .

وهناك أيضا مؤلفات أخرى تسعى الى تغييب العقل العربى وادخاله فى متاهات جانبية حتى يلقي به بعيدا عن الطريق الذى تشقه الحضارة المعاصرة . مثل تلك المؤلفات التى تهتم بعالم الجن والأرواح والأشباح والذين هبطوا على الأرض أو صعدوا الى السماء ، وكأننا انتهينا من كل مشاكل الانسان العربى وقضاياهم المصيرية ، ولم يتبق لدينا سوى حل معضلات الجن والأشباح .

يحدث هذا فى وقت تنطلق فيه الصواريخ وسفن الفضاء الى الكواكب الأخرى ، ويتحول فيه العالم كله الى قرية صغيرة يملك زمامها أقوىاء أغنياء ليست فى قلوبهم ذرة رحمة أو شفقة على فقرائها وضعفائها . ولذلك فان المتطلبات الكفيلة بتغيير هذا الواقع متطلبات كثيرة ومتعددة ومتشابكة ، وتحتاج الى استراتيجية حضارية شاملة سواء على المدى القريب أو البعيد . فليس من المعقول أو المقبول أن نطالب عالم اليوم بafساح مكانة مرموقة لنا ، فى حين لم نستطع بعد أن نجعل لفكرنا العربى هوية متبلورة وطريقا واضحا محددا يتمثل فى انجازات حضارية يعترف بها الجميع .

وواقع الوجدان العربى زاخر بالايجابيات التى يمكن أن نستمد منها قوة دفع متجددة اذا ما أحسننا استخدامها وتوظيفها . فاذا رجعنا مثلا الى تراثنا الفكرى الأصيل ، فسنجد مفكرين من العرب تركوا بصماتهم الحضارية والفكرية واضحة على مسيرة الفكر الانسانى كله . يكفى أن نذكر على سبيل المثال أبا العلاء المعرى فى مجال الشعر ، وابن رشد فى مجال الفلسفة ، وابن خلدون فى مجال التاريخ والاجتماع ، فان هؤلاء وغيرهم بما تركوه لنا من فكر ، احتلوا مكانة مرموقة فى تاريخ الفكر العالمى .

لكن واقع الوجدان العربى الآن يختلف عن واقعه فى الماضى البعيد اختلافا بينا . فليس لدينا فكر يمكن أن يقال عنه انه يؤثر

فى مجريات الفكر العالمى وبالتالى يفسح لنا مكانا أو مكانه فى توجيه دفة الامور فى عالمنا المعاصر ، ذلك أن الفكر بطبيعته هو الوجه النظرى للانجاز المادى الملموس ، ويتبادل معه عمليتى التأثير والتأثر ، وكلما كان الانجاز العملى متهافنا ، تعثر الفكر بدوره ودخل فى حلقات مفرغة • والعكس صحيح أيضا لان الفكر المنعثر يؤدى الى تشتيت الطاقة الانتاجية وهكذا الى ما لا نهاية •

من هنا تأتى ضرورة المتطلبات التى لابد أن نسمى حثيثا لتحقيقها من أجل صياغة الوجدان العربى بمنهج يخلصه من كل معوقاته الحضارية • ولذلك لابد من تهيئة المناخ الفكرى الذى يبلور الجوانب الايجابية فى شخصيتنا الحضارية الاصيله وفى الوقت نفسه يتواصل ويتفاعل مع الفكر الانسانى العالمى بلا حساسيات أو عقد نقص أو عظمة • هذا المناخ يتمثل فى حركة التنوير العقلى ، مثل تلك التى أدت الى تقدم أوروبا فى عصر النهضة الذى لاتزال تقطف ثماره حتى الآن •

وكانت أوروبا قد تقدمت حضاريا ابتداء من عصر النهضة لأنها استطاعت أن تنظر الى ماضيها نظرة تحليلية نقدية ، تأخذ منه الايجابيات لتدعمها وتطورها لتجدد توظيفها والاستفادة منها ، وتستبعد منه السلبيات التى لاتتفق مع المنهج العلمى الحديث والمنطق العقلى المتسق •

ونحن بدورنا فى سعيينا لصياغة الوجدان العربى مطالبون بالقيام بعملية حضارية مشابهة ، اذ لابد من تنقية التراث من كل الشوائب التى علقبت به ، خاصة فى عصور التدهور والظلام التى تحجرت فيها الافكار ، وسدت فيها السبل ، وسادت فيها الخرافات • فلا يعقل أن يستفيد علماء أوروبا بانجازات علمائنا الكبار فى الماضى مثل ابن الهيثم وابن سينا وجابر بن حيان والبيرونى ، ويترجموا

أكثر كتبهم لأنها تنهض على المنهج العلمى والمنطق العقلى ، فى حين نكتفى نحن بالفخر والمباهاة بهم أمام الآخرين • أى أن تراثنا زاهر بالآراء والقيم والاتجاهات المضيئة المشرقة التى يجب على واقعنا المعاصر أن يكون امتدادا حيا لها على مستوى العصر • أما التعلق بذيول الخرافات والخزعبلات فلا بد أن يشنت الوجدان العربى ويفقده الاتجاه الصحيح نحو آفاق الحضارة •

لكن إذا كنا ندعو إلى الانفتاح على ثقافة الغرب التى صنعت وجدانه منذ عصر النهضة ، وتجاوز الماضى إلى متطلبات الحاضر والمستقبل ، فإن ذلك لا يعنى أن تصورنا لصورة الوجدان العربى فى المستقبل يستمد كل ملامحه من ثقافة الغرب ، ذلك أن رفض التراث كلية هو ما يسمى بالثورة من الخارج • وهى ثورة دخيلة على الوجدان العربى ولا تصلح أن تكون دعامة لفكرنا ومسلكتنا الحضارى فى المستقبل • ذلك أن الثورة الفكرية المثمرة والإيجابية والفعالة والبناءة هى الثورة التى يقوم بها أبناء التراث الواحد من داخله لتفكيته وبلورته ثم دمجها فى نسيج الحياة المعاصرة • وهو ما فعله بطريقه أو بأخرى مفكرون من أبناء وطننا العربى من أمثال محمد عبده وطله حسين وعبد الرحمن الكواكبي ولطفى السيد والعقباد وتوفيق الحكيم وزكى نجيب محمود وغيرهم •

هذه الثورة الفكرية من الداخل هى تجسيد حى للتجدد والاستمرار والانفتاح بدون عقد أو حساسيات • فهى تستمد قوة دفعها مما فى ماضى تراثنا من انجازات علمية وآفاق عقلانية سواء أكانت تمثل المنهج أو الأفكار والآراء والاتجاهات • وهى الآفاق الكفيلة بوضعنا على خريطة الفكر العالمى المعاصر لأنها تحتوى على المنهج الذى أدى إلى كل انجازات الحضارة المعاصرة • وبدون توظيف هذا المنهج فإن وجداننا سيظل معوقا ، محبوسا ، مكتوما ، محليا

فى زمن ينطلق فيه العالم صوب آفاق حضارية جديدة بسرعة
الصواريخ والأقمار الصناعية .

ولا تقتصر قيمة التراث العربى على الانتاج الأدبى فحسب من
شعر ونثر ، بل تشمل ، أيضا ، الانجازات العلمية التى أبدعها
العلماء العرب ، سواء فى مجال المناهج النظرية أو الأبحاث
التجريبية التى تعتمد على العقل وأحكامه ومقاييسه . وأى مطلع
على التراث ، يدرك أن إيمان العلماء العرب بسلطان العقل بلغ
يهم حد اعتباره السبيل الوحيد للوصول الى الملكوت . وهو تراث
تألق زهاء ثمانية قرون تحت سماء بغداد ودمشق والقاهرة
والقيروان وقرطبة ، وفضله الكبير على النهضة الأوروبية لا يمكن
أن يجحد .

وفى مجال صياغة الوجدان العربى لابد أن نفرق بين العالم ،
والمتعلم ، والمثقف . فالعالم هو من بلغ القمة والاحاطة الشاملة
بجزئية من جزئيات العلم أو المعرفة ، وأضاف إليها جديدا ،
والمتعلم هو من درس مناهج معينة ، وحصل على قسط من المعرفة
فى مادة أو مواد مختلفة ، أما المثقف فيعد القاعدة العريضة التى
ينهض عليها الوجدان القومى اذا ما اعتبرنا العالم رأس حربة .
ولذلك تتعدد الشروط التى يجب توافرها فى المثقف على نطاق
قومى واسع .

من هذه الشروط أن يجيد المثقف لغته القومية ، ذلك أن
غياب الوعى العميق باللغة القومية لايعنى سوى اهداره للينبوع
الأول لعلومه وثقافته ، فاللغة لاتنفصل عن الفكر وبالتالى عن
السلوك . فالإنسان يفكر بلغته حتى اذا لم ينطقها ويتكلمها أمام
الآخرين ، فهى منهج للتفكير والفكر قبل أن تكون مجرد أداة للتعبير
العابر ، وبالتالى فإن من يعجز عن التمكن من لغته القومية لابد أن

يعجز عن التفكير المنهجي المتسق ، ناهيك عن الفكر الذى هو مرحلة متقدمة على التفكير .

يتحتم أيضا على المثقف أن يجيد لغة أجنبية على الأقل ، قراءة وكتابة ، لكي يطلع على الانتاج العالمى فى لغته الأصلية . وليس مترجما ، لأن الترجمة - مهما كانت دقيقة - تفقد النص بعض قيمته . فمهما قرأ المثقف شكسبير أو هوجو أو ميلتون ، فلن يصل الى الروح الأصيلة بهؤلاء العباقرة الا اذا قرأهم بلغتهم الأجنبية . أما المتعلم التقليدى فيمكن أن يعتمد على الترجمة لأنه يهتم بصفة عامة بجمع المعارف والمعلومات دون أن يشغل نفسه بالروح التى شكلتها على نحو معين .

ينطبق هذا أيضا على العلم والعلماء . فالمثقف لا يستطيع أن يستوعب آينشتاين أو نيوتن أو هيجل أو ديكارت ، دون أن يعرف لغاتهم الأجنبية معرفة واعية . ففى عملية الترجمة لابد أن تتساقط بعض الدلالات أو التفصيلات الدقيقة التى يمكن أن تفيد فى اكتمال الصورة العامة ، خاصة اذا كان المترجم غير متخصص بالمعنى الدقيق فى هذا الفرع من العلوم . وبالطبع فان المثقف غير مطالب باجادة كل هذه اللغات الأجنبية ، وانما يكفيه لغة أو لغتين ، على أن يكمل ثقافته من خلال المترجمات .

ويجب على المثقف أيضا أن يكون على دراية شبيهة شاملة ووعى عميق بدينه ، وأوجه الاتفاق أو الخلاف مع الأديان الأخرى . فلا يكفى أن يكون مسلما أو مسيحيا بشهادة الميلاد فقط ، بل يتعين أن يكون ملما بكل الأركان الأساسية التى تنهض عليها الأديان . فالجانب الروحى كان مواكبا دائما لنهوض الحضارات الانسانية العظيمة . ولا يمكن أن نتصور تبلور وجدان قومى دون هذا الجانب الذى يتخطى أسار المادة وقيودها .

أما وعى المثقف بتاريخ وطنه والعوامل التي شكلته على نحو معين ، فشرط أساسي من شروط نظريته الى المجتمع والحياة .
فالثقافة تنبع في المقام الأول من الأوطان والقوميات ، ولذلك فهي تحتوى على نبض تاريخي لايلمسه أو يستشعره سوى أبنائها .
والتاريخ هنا ليس مجرد سرد لأحداث السياسة ووقائع الحرب ، بل هو رحلة ممتعة ومثيرة في وجدان الشعب أى أن له من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية ما يميز الجوانب السياسية والعسكرية ، خاصة وأن التاريخ لم يعد قاصرا على مواقف الحكام وحروب القادة بل تخطى هذه الحدود الى حياة الشعوب بكل تراثها وخصوبتها وتناقضاتها .

والمثقف يشبه العالم الى حد ما في حرصه على أن يكون له تخصص يسعى اليه ويتعمق فيه من خلال اهتمامه المتجدد بمصادره وموارده ، والنابعين فيه ، والمهتمين به . وهو تخصص لايمتنعه من الإلمام بشتى نواحي الثقافة والفكر ، بل يمكن أن يصبح بمثابة نافذة يطل منها على عالم الثقافة الرحيب . خاصة وأن العلم كما يقولون لا وطن له ، وبالذات في مجال العلوم الطبيعية .
فنحن نعيش في عصر العلم . كل يوم نسمع عن جديد فيه ، من تليفزيون الى رادار ، الى صواريخ ، الى سفن فضاء ، الى أقمار صناعية ، الى غزو للكواكب الأخرى . فالعلم يعيد صياغة شكل العالم كله وليس صياغة وجدان البشر فحسب . ولا يعقل أن يعيش المثقف في هذا العصر ، الزاخر بالمعارف العلمية والانجازات التكنولوجية دون الإلمام بها وبناتجها على مستقبل البشرية سواء في المدى القريب أو البعيد . فالمثقف بطبيعته لابد أن يعيش عصره الذي يشكل النبع المتجدد لثقافته .

ومن الشروط التي يجب أيضا أن تتوافر في المثقف أن يكون على معرفة وثيقة بالحضارات والفلسفات : الحضارة الفرعونية ،

الحضارة اليونانية ، الحضارة اللاتينية ، الحضارة القبطية ، الحضارة العربية الإسلامية ، الحضارة الأوروبية ثم الحضارة المعاصرة بصفة عامة . ومن خلال الاطاحة بهذه الحضارات يعرف الفلاسفة والعلماء العظام الذين أثروا فى توجيه الفكر الانسانى وصياغة وجدانه مثل سقراط ، افلاطون ، ارسطو ، ابن سينا ، ابن رشد ، ابن النفيس ، الرازى ، دانتى ، ابي العلاء المعرى ، نيوتن ، كوبرنيكوس ، شوبنهاور ، لامارك ، جاليليو ، آينشتاين ، وغيرهم ممن تركوا بصمات واضحة على وجدان البشرية ومسيرتها الحضارية .

كذلك يجب على المثقف أن يكون على دراية واسعة بالمذاهب الفكرية ، والسياسية ، والاقتصادية مثل الديمقراطية ، الرأسمالية ، الليبرالية ، الاشتراكية ، الوجودية .. الخ . والعوامل التى أدت الى ظهورها وانتشارها ومدى اندماجها فى الوجدان الانسانى العام ، ومراحل ازدهارها أو تدهورها ، وكذلك موقف الفكر العربى المعاصر منها ، ومدى استفادته منها . فالانفتاح على هذه المذاهب الفكرية لايعنى الذوبان فيها ، كما أن تفنيدها وتعرية سلبياتها لايعنى اغلاق النوافذ والأبواب فى وجهها .

ولسنا فى حاجة الى التأكيد على ضرورة أن يكون المثقف ملماً بالآداب والفنون المختلفة من شعر ، الى مسرح ، الى قصة ، الى تصوير ، الى نحت ، الى عمارة ، الى موسيقى ، الى سينما ، وعلى دراية واعية بمدارسها ومذاهبها المختلفة كالكلاسيكية ، والرومانسية ، والمثالية ، والانسانية ، والميتافيزيقية ، والصوفية ، والتأثيرية ، والتعبيرية ، والوجودية ، والتجريدية ، والسيرالية ، والتكعيبية ، وما يستجد من اتجاهات طليعية .. فقد كانت الآداب والفنون مواكبة باستمرار للحركات الثقافية والتطورات الحضارية ، مواكبة تنهض على عنصرى التأثير والتأثر المتبادلين .

لكن يظل تراثنا هو قاعدة الانطلاق الى كل هذه الآفاق ، وهو للأسف تراث ضائع أو مضيع أو مشتت الى حد كبير في مكتبات العالم كمخطوطات قديمة ، لايلتفت اليها الا المختص من المستشرقين . أما عامة الباحثين من العرب ، فلا يعرفون عنه شيئا ، خاصة في نواحيه العلمية . ولذلك ينبغي علينا أن نعي بهذا التراث عناية علمية وموضوعية ، بحيث نجعله ونحققه ونعرف الأجيال الصاعدة به ، حتى يعلموا أننا أهل أصالة في هذا المجال ، وأن بضاعتنا ترد الينا ، وبالتالي فنحن قادرون على مواصلة مسيرتنا الحضارية على مستوى العصر .

وليس أدل على دورنا الحضارى هذا من اعتراف الحضارة الغربية بسبق العلماء العرب في اكتشاف الجاذبية الأرضية وان لم يقننوها مثل اسحق نيوتن ، وسبقهم على داروين في اكتشاف نظرية التطور وسبقهم على شارل بويل في اكتشاف قوانين الغازات ، وسبق ابن النفيس على السير وليم هارفى في اكتشاف الدورة الدموية الصغرى ، ويضيق بنا المجال في ذكر كل العلماء العرب من أمثال الرازى وابن الهيثم وابن سينا والخازن والحوارزمى والبنائى الذين سبقوا علماء الغرب .

لكن أوروبا حرصت على تمجيد علمائها وتسجيل انجازاتهم ودمجها في نسيج الوجدان الأوروبى ، وفرضتهم بذلك على ثقافة العالم كله ، ثم تناست ، كما نسينا نحن ، المنبع الذى استقوا منه كل هذه الابتكارات والابداعات ، وهو الحضارة العربية . وان كانت مكتبة الكونجرس الأمريكى قد كتبت بماء الذهب على سقفها من الداخل : الينبوع الأول لحضارتنا المعاصرة كان العصر الفرعونى ، والينبوع الأول في العلوم الطبيعية كان العصر العربى . لكن يظل هذا الاعتراف بالجميل نوعا من الشعاع البراق الذى لابد أن يتحول الى حقيقة ملموسة وواقع مادى يدركه الجميع .

يكفى مثلا أن نذكر أن العلماء العرب الأوائل كانوا يؤمنون
بالمشاهدة والتجربة والاختبار والتطبيق المستمر . وكان
جابر بن حيان يؤكد دائما : عليك بالتجربة ، ولا تتعجل ، فمع
العجلة العثار ، واتبع التعليمات جيدا ، فإن لكل صنعة أساسها .
أما البغدادي فكان يقول لكل تلاميذه : إذا اشتهر المرء بعلمه وخلقه
سعى إليه ، وأتته الدنيا صاغرة ، وعرضه ودينه مصون . فالعالم
الحق يسعى إليه .

وقد عرف عن هؤلاء العلماء الرواد اصرارهم على تكرار
التجربة ، حتى تتطابق النتائج لثلاث تجارب منها على الأقل ،
عندئذ يمكن الاطمئنان الى سلامة النتيجة . أى أن المنهج العلمى
كان رائدهم فى كل خطواتهم . ومن المعروف أنه بدون هذا المنهج
لا تقوم قائمة لأية حضارة بكل جوانبها العلمية والفكرية والثقافية
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية . ولذلك سيظل كل جهد
يبدل لدراسة التراث عقيما ، ولايساوى ثمن الورق الذى كتب
عليه ، ما لم يقر الصلة القائمة بين الانجازات الاجتماعية والاقتصادية
والسياسية والثقافية ، ويتبين ، بأقصى درجة من الوضوح ، عوامل
التفاعل بينها ، لأن الجهود العلمية فى أى عصر ليست مقطوعة
الصلة بمجتمعها وعصرها ، وانما هى انعكاس وبلورة للتيارات
الفكرية السائدة ، والأوضاع الاجتماعية العامة .

وهذه قضية تتصل بالمنهج العلمى . وسلامة المنهج واتساقه
ضرورة ملحة لأنها تختصر مئات الأميال وعشرات الأعوام من
التخطيط وفقدان الاتجاه فى عصر أصبحت فيه الأيام والساعات -
وليست الشهور والأعوام - اعتبارات تحرص عليها الدول المتقدمة
فى سباقها المحموم نحو اكتشاف آفاق جديدة مع مطلع كل شمس .
ولن يتأتى لنا الدخول فى هذا السباق الا اذا تبلور وجداننا الثقافى
والفكرى فى منظومة متناغمة لاتعانى من مظاهر الانفصال أو التشتت
أو الدوران فى حلقات مفرغة .

وهذه المظاهر تتمثل فى التيار الذى ينظر نظرة سلفية الى موضوعات سلفية ، والذى ينظر نظرة سلفية الى موضوعات عصرية ، والذى ينظر نظرة عصرية الى مشكلات عصرية ، لكنها تستعين بروح سلفية ، ثم التيار الذى ينظر نظرة عصرية الى مشكلات عصرية ، لكنها مبتورة الصلة بالسلف .

ولا يقتصر الاختلاف بين هذه التيارات على اختلاف الرأى فى مواجهة المشكلات المطروحة ، بل يصل بينها الاختلاف الى جذور التكوين وموازين الحكم نفسها . فهى تيارات مختلفة المعايير ، لأنها مختلفة البناء والتكوين ، ولذلك فان احتمالات الصدام والصراع فيما بينها قائمة دائما ، فى حين أن الحياة الفكرية والثقافية فى أمة من الأمم ، أو فى عصر من العصور تكون صحيحة سوية اذا كانت قائمة على أساس واحد ، وتقيس الأمور بميزان أو معيار متفق عليه ، ثم تتنوع الاجتهادات فى حل المشكلات المطروحة ، وتختلف الأفكار المعروضة لحلها ما شاء لها الاختلاف .

ولولا هذا التجانس النسبى بين أفراد الأمة الواحدة ، وأبناء العصر الواحد ، لما كان فى الامكان كتابة أى تاريخ للفكر ، يبين مراحل التطور . فلا بد للمؤرخ أو الدارس أن يكشف عن سمات وخصائص وصفات تميز أمة معينة فى عصر معين حتى يرصدها ويحللها ويبلورها ، أما اذا اندثرت هذه السمات وطُمست هذه الخصائص والصفات ، فانه يصبح من المستحيل رسم خريطة فكرية تحدد معالم الوجدان الفكرى والثقافى لمثل هذه الأمة .

ومن يتعرض للوجدان العربى المعاصر بالدراسة والتحليل سيكتشف أننا مجرد تيارات متفرقة ومتعارضة ومتصادمة هدفاً ومنهجاً ، لكل تيار منها نغمته المفضلة ، لكنها لا تتناغم كلها معا ، الا فى بعض الأعماق ، ومن الطبيعى أن يكون تناغماً مؤقتاً وعابراً سرعان ما يزول بزوال الظروف التى افتعلته .

من هنا كانت صياغة الوجدان العربى تنهض أساسا على التجانس فى الجذور والأصول - برغم التمايز والتنوع فى الفروع - لأنه يمنح للأمم ثقافتها المتميزة ، والا فكيف جاز أن يقال عن الفكر الانجليزى - مثلا - انه تجريبى فى طابعه السائد ، وعن الفكر الفرنسى انه رياضى الطابع ، وعن الألماني انه ميتافيزيقى بمعنى أنه يتعقب الظواهر الى أصولها العميقة ، وعن الفكر الأمريكى انه براجماتى يهدف الى المنفعة المادية الملموسة وهكذا ..

وفى ظل الوجدان المتناغم والوحدة الفكرية التى تسود أمة من الأمم ، أو عصرا من العصور ، يتفاهم الناس ويصلون الى أرض مشتركة يقفون عليها فى مواجهة أمواج العصر التى تضرب سواحلهم بعنف . لكننا فى عالمنا العربى نفتقر تماما الى هذه الأرض المشتركة . وأقل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد أننا نعيش فى عصرين مختلفين ، فبعضنا يعيش فى الماضى فى مشكلاته وحلولها الماضية التى تنتمى الى عصرها البعيد ، وبعضنا الآخر يعيش فى الحاضر بصرف النظر عن اعتبارات ماضيه ، مع انقسام كل تيار من هذين التيارين ، الى شعبتين كما سبق القول .

ولذلك لم يكن عجيبا أن نتبادل فيما بيننا اتهامات أو صفات يطلقها بعضنا على بعض ، فنصف تيارا بيننا بأنه قديم ورجعى ومتحجر ، وتيارا آخر بأنه جديد ودخيل ومزيف . والعجيب أن هذا التقسيم المقتعل ظل محور العراك الفكرى منذ أوائل هذا القرن وحتى يومنا هذا ، بل يبدو أنه يتصاعد ويتعمد من جيل لآخر ، مع اختلاف يسير فى التسمية ، فقد كنا فيما سبق نتحدث عن المعركة بين القديم والجديد وأصبحنا نتحدث اليوم عن الصراع بين الرجعية والتقدمية ، ولكن المضمون واحد فى كلتا الحالتين . وهذه ظاهرة مرضية خطيرة للغاية وكأننا لا نمل ولا نسأم الدخول فى طرق مسدودة ، والضياح فى مناهات جانبية ، والدوران فى حلقات

مفرغة على مدى قرن بأكمله ، فى حين تبحث الأمم المتحضرة عن أقصر الطرق وأسرع السبل لاكتشاف آفاق جديدة •

وإذا رجعنا الى تراثنا العريق سنجد أن هذا التقسيم المفتعل لم يكن واردا عند أسلافنا ، فلم يعرفوا التفرقة بين ما هو قديم وما هو جديد ، اذ ان الاثنين وجهان لعملة واحدة هو تواصل المسيرة الحضارية واتساق الوجدان القومى • فقد كانوا جميعا فى كل فترة زمنية ، يشتركون فى أصول واحدة ، ولا يكون الاختلاف الا فى رأى والمنظور والزاوية والمذهب • كذلك لم يكن هذا التقسيم واردا فى ثقافات البلاد المتقدمة ، فلا يعرف الاوربيون أو الأمريكيون أن هناك بينهم فريقا قديما وآخر جديدا برغم الحرية التى يتمتعون بها والتى تتيح لهم كل مظاهر الاختلافات الشديدة فى معتك الأفكار •

أما نحن فى حياتنا الثقافية والفكرية فنعمل دائما على تقسيمها وتعميق الحواجز بين أقسامها وتياراتها الى درجة التفتيت الى أصغر جزئيات ممكنة • فما يطنه تيار منها أنه أمر جلل خطير يتطلب الحل السريع والحاسم ، لا يجد فيه تيار آخر ما يستوجب مجرد الذكر ، لانعدام الصلة بينه وبين حياة الناس المعاصرة ، وما يراه تيار ما جادا كل الجد ، لا يرى فيه تيار آخر الا هزلا كل الهزل ! ولا يمكن أن يستقيم وجدان أمة مصابة بمثل هذا الانقسام الفكرى •

هنا تبرز قيمة وفاعلية وضرورة التيار الذى ينظر الى مشكلاتنا الراهنة نظرة عصرية ، مستعينا بما تصلح الاستعانة به من تراثنا المجيد • وقد حمل لواء هذا التيار أعلامنا المحدثون الذين تتألق أسمائهم فى سماننا ، من أمثال الطهطاوى ، وعلى مبارك ، ومحمد عبده ، ولطفى السيد ، والعقاد ، وطه حسين ، وتوفيق الحكيم ،

وزكى نجيب محمود وغيرهم . فقد سعوا سعياً حثيثاً للتخلص من التمزق المزمع في وجداننا القومي ، وتدعيم كل عناصر التجانس الذى يهدف الى ترسيخ تيار فكرى متبلور لهذا الوجدان ، وذلك من خلال نظرة عصرية ، الى مشكلات عصرية ، بشرط أن تظل الرابطة الحيوية واصلة قديمنا بجديتنا .

والمتقف العربى لا يمكن أن يكون مثقفاً دون أن يكون لنفسه وجهة نظر يقيس اليها مواقف الحياة وأحداثها . فإذا كان العلم مقيداً بالواقع ، فإن الثقافة أقرب الى المعيار نهتدى به الى ما ينبغى أن يكون . ومن هنا لا ينشغل العلم بقيم الخير والشر أو قضايا الجمال والقيح ، أما الثقافة فمعنية بتلك القيم والقضايا لأنها شغلتها الشاغل . العلم عقل أما الثقافة فذوق . العلم منهج ينهض على مبادئ المنطق ، والثقافة دقات وجدان . ومع هذا التباين كله بين العلم والثقافة ، هناك ما يربطهما معا فى كيان واحد ، هو كيان الانسان بكل جوانبه المتعددة .

والانسان - على ضوء ثقافته ، أى على ضوء وجهة نظره - يختار لنفسه الأهداف ، ثم يلجأ الى ما لديه من علم ، ليحقق تلك الأهداف . فالعلم هو الذى يرسم الخطوات الموصلة الى الهدف ، أما اختيار الهدف فى حد ذاته ، فلا شأن للعلم به . فالعلم يحل ما بين يديه ، لكنه لا يفاضل ولا يختار ، فى حين أن الثقافة كوجهة نظر تعرف كيف تفاضل وتختار لأنها وجدان وذوق .

وحركات التغيير والتطوير بل والثورة ، تنبثق كلها من الثقافة وليس من العلم ، لأن تلك الحركات عبارة عن رغبة فى التحول من حالة قائمة الى حالة أخرى مختلفة . وهذه الرغبة تنبع من الجانب الوجدانى فى الانسان فى حين يقوم العلم بدوره كوسيلة

لتحقيق هذا التغيير الذى يتطلب بطبيعته الانطلاق من إيجابيات الماضى والتراث لاستيعاب آفاق المستقبل . فالتغيير لا يعنى الانسلاخ من الماضى لأن الثقافة كوجهة نظر متبلورة تتطلب شخصية قومية متميزة وعصرية فى الوقت نفسه . ولذلك لابد من ابتكار البوتقة التى ينصهر فيها الموروث مع العصر للحفاظ على الهوية القومية والحياة على مستوى العصر فى الوقت نفسه .

تتبدى ضرورة هذه البوتقة لأن فينا من يحمل لواء الموروث والموروث وحده ، مستنزلا اللعنات على من يحمل لواء غير هذا اللواء ، وفينا من يدعوا الى كل ما هو اجنبى بصفة عامة وغربى بصفة خاصة ، ثم فينا من يشكل الأغلبية العظمى بين هذا وذاك ، ويجهل التراث الاصيل والتيار العصرى ، ويظن فى نفسه رائدا للتأصيل الفكرى ، فيأتى فكره - اذا اعتبر فكرا على الاطلاق - خاويا ، ضحلا اذ من أين يأتيه العمق اذا انسدت دونه أبواب الموروث والعصرى معا ؟!

من هنا تحتم صياغة الوجدان العربى علينا أن نمضى بكل طاقتنا فى دراسة موروثنا دراسة المحللين الغائضين الى أغواره ، وفى دراسة المعاصرين من بناء الحضارة العالمية الجديدة ، دراسة الباحثين عن منهجها وروحها وصميمها . وهذه الاستراتيجية الثقافية والفكرية والحضارية كفيلة بتوفير المناخ الملائم للابتكار والابداع ، وبلورة وجهة النظر التى يمكن أن نسير على هديها بين امم العصر ، بعد أن غابت عنا وجهة النظر التى يمكن أن نعرف بها وتعرف بنا .

ووجهة النظر هذه لا تنأتى من الاطلاع والقراءة فحسب ، بل من ممارسة الحياة أيضا . فهناك مثقفون بالقراءة وليس بممارسة الحياة . أى أن ثقافتهم وليدة ورق ، لا حياة يعيشها الواحد منهم ويعانيها . فالفكرة النظرية المسجلة على الورق قد تصادف إعجابا

عند قارئها فيجعلها جزءاً من بضاعته الثقافية ، ويكتبها ويدعو إليها ويروجها في حين أنها لا تنسجم مع نسيج الحياة لما يعيشها الإنسان في ظروفه العادية . بل إن هذا المثقف نفسه في حياته العملية مضطر إلى الخضوع لتلك الحياة العملية واضعاً إدارته على الرف أو بين قوسين ، مما يصيب حياة هذا المثقف بالانقسام فتصبح له حياتان : الأولى وهو ممسك بكتاب أو مجلة أو أية وسيلة من وسائل المعرفة ، والثانية وهو في خضم الحياة العملية . وهنا يقع التناقض بين القول والفعل .

وإذا كانت معالجة هذا الانقسام تكمن في الترويج للثقافة الصحيحة ، فإن هذه المعالجة مرهونة في الوقت نفسه باستحداث حالة وجدانية أو استنباط وجهة نظر معينة نستخرجها من صميم الحياة العملية التي نعيشها أو التي نريد أن نعيشها . فلو أننا ربطنا الثقافة بطريقة الحياة التي نريدها لالتزمنا في ثقافتنا بما يمكن أن يعاش ، وطرحنا من حسابنا ما لا يمكن اقتحامه على الحياة . فليست هناك جدوى من الترويج لموسيقى لا صلة بينها وبين الذوق الفطري الشعبي . وهذا التوجه القومي لا يمانع في تطوير الموسيقى تطويراً يهذب ذوق الشعب بشرط ألا نبالغ في هذا التطوير ولا نقفزنا به إلى لون يسد الشعب آذانه دون سماعه . وكذلك في مجال التصوير ، فلا يجب أن يلجأ المصور إلى محاكاة اتجاهات في الفن يصعب معها على المتذوق العادي استيعابها . فالفن لا وجود حقيقي له إلا إذا تسرب إلى حياة الناس وأثر فيها بل وأعاد صياغتها . ومن هنا يؤخذ على رجال الفن عندنا ميلهم إلى سلك دروب تبعد عن الوجدان العربي وتقيم فجوة بين الانتاج الفني والوجدان القومي .

وإذا كانت أجهزة الثقافة والاعلام تقوم بدور حضارى وحيوى في مجال صياغة الوجدان العربي ، فإن المدارس ، والجامعات

لا تزال حجر الزاوية في هذا المجال ، لأنه اذا تخرج انشأ وفي ذهنه فكرة صحيحة عن حقائق الأشياء من خلال منهج فكري متسق وملتزم بالتفكير العلمي في مواجهة المواقف التي تصادفه ، فلا بد أن يجد نفسه وقد تخلص من عقبات ومشكلات كثيرة ، بعد أن تحصن ضد كل أنواع الانحرافات الفكرية والسلوكية . فالمنهج العلمي في النظر الى الحقائق والمواقف والوقائع كقيل وحده بقبول الحقائق التي يقوم عليها البرهان دون أن يكون هناك موضع لتعصب أو تطرف أو انحراف . فهذا يكون فقط في مجال الأفكار الغامضة غير العلمية . وهكذا تستطيع المدارس والجامعات أن تخرج لنا شبابا متزنا محتكما الى العلم والعقل وحدهما دون تعصب أو تطرف ، على أن نضع في الاعتبار مواكبة المناهج الدراسية والتعليمية لمتطلبات العصر .

ولا شك أن القسوة تلعب دورا خطيرا في صياغة الوجدان العربي . فلا بد أن نعترف بتفشى ظاهرة التفكك الاجتماعي بما تشتمل عليه من تسيب ولا مبالاة وفوضى ونفاق وانتهازية وبيروقراطية ، وغير ذلك من السلبيات التي أصابت شبابنا نتيجة لظروف طرأت على حياتنا الاجتماعية وأوحت اليه بأن يبنى النجاح في الحياة على غير العمل الجاد مما حدا بشبابنا الى البحث عن وسائل سلوكية بشرية تطير به فوق الرؤوس ويتخطى بها من يستحقون أكثر منه ، بدلا من البحث عن عمل ايجابي ومثمر لينجزه . ويكفي أن ينظر الشاب حوله الى الذين نجحوا وارتقوا في المناصب والثروات ليسأل نفسه كيف حصلوا على ذلك ليقلدهم فيما صنعوه . فإذا رآهم وقد حصلوا عليها بالفكر والجهد والعرق لأعمل بدوره فكره وبذل جهدا وعرقا . ولكنه سيجد نسبة كبيرة قد وصلت لأسباب أخرى سريعة التوصليل . عندئذ يصبح من الطبيعي أن يقنع نفسه بتلك الأسباب والوسائل حتى لو كان هذا على حساب

الآخرين . فقد تعلم عدم الشعور بالآخرين ، والاستخفاف بمصالحهم ، واللامبالاة بوجودهم حتى يجد نفسه في نهاية المطاف وهو يطبق مبدأ « أنا ومن بعدى الطوفان » .

إن سريان أخلاق معيبة بين أفراد شعب إنما يأتي نتيجة نوع من العدوى أو المحاكاة . ومن هنا يصدق القول بأن القدوة أهم من المبدأ نفسه ، ذلك أن وجود الرجل صاحب التأثير في الناس وهو يسلك سلوكا مرغوبا أهم ألف مرة من تدريس مبادئ هذا السلوك في المدارس والجامعات ، لأن المبادئ عندما تتجسد في سلوك الناس تغري الآخرين بمحاكاتها . ونحن الآن نمر بمرحلة أحاطت بها ظروف حدثت بالفرد الى عدم الاحساس بوجود الآخرين احساسا كافيا وبالتالي فهو لا يتصور مدى الضرر الذي يلحقه بالآخرين عندما يتجاوز هو سلوكا خلقيا معيناً . فهو يسلك السلوك انافع لشخصه بغض النظر عن نتائج في حياة غيره من الناس . ولا شك أن الآخرين لن يقتنعوا بدور الحملان في مواجهة الذئب ، وبذلك تتحول الحياة الى غابة يسود فيها الانتهازى والمنافق والخبيث والمتسلق والمتآمر والمزيف ... الخ .

ان صياغة الوجدان العربى تتطلب تغيير كل القيم والمفاهيم التى أدت الى الجذب والبعد عن الانسانية . وهذه مهمة منوطة بكل أجهزة الدولة من خلال استراتيجية شاملة سواء على المدى القريب او البعيد . فقد ثبت أن بعض القيم الطارئة على المجتمع العربى قد أفقد العناصر الصالحة والمخلصة فيه ، السيطرة على حركة مجتمعهم ولا يمكن أن يعودوا الى التحكم فى حركته ومساره الا بقيم جديدة وثقافة جديدة . فصيغة الوجدان العربى هى حركة ترمى الى أن يتكيف الانسان - فكرا وسلوكا - مع كل متطلبات العصر العلمى والتكنولوجى والفكرية ، دون أن ينسلخ من هويته القومية بكل

خصوصيتها ومحليتها . أى أن هذه الصياغة الجديدة تتطلب من الإنسان عقلا جديدا ، وتفكيراً أرفع وأسمى وأشمل وأعمق ، وتسعوه الى أن يعيد النظر سواء فى حياته الشخصية أو الاجتماعية ، وتواجهه باختبار شخصى واجتماعى : هل هو راض بالأسلوب الذى كان يتبعه فى حياته ؟! وما الوسيلة التى يمكن أن تساعد على أن يحيا بأسلوب مختلف ؟! فهذه الصياغة تمدنا بمنهج يساعدنا على استعادة ذواتنا ومواجهتها باختبار لا بد أن تحتازه بنجاح ، لأنه اختبار مصيرى ولا مهرب منه . وليس من قبيل البلاغة أو المبالغة أن نقول اننا نمر الآن بمرحلة أن نكون أو لا نكون !

منهج علمي للإلمة العربية

إذا أردنا أن نحدد مفهوم المنهج العلمي ببساطة فسنجد أنه لا يعنى سوى تطبيق العلم على العمل . ولا شك فإن استمرار العلاقة العضوية بين العلم والعمل هي أكبر ضمان لاطراد التقدم في شتى المجالات . فالعلم الحديث لا يعنى التعقيد الأكاديمي الذي أغرم به العلماء التقليديون . وهو تعقيد وضع الكثير من الحواجز بين المعاهد العلمية والحياة اليومية ، وأوهم الكثيرين أن طبيعة الدراسة العلمية طبيعة معقدة لا يسهل علينا فهمها أو استيعابها . وأدى هذا بدوره إلى نسيان حقيقة بسيطة لكنها جوهرية وهي أن العلم الانساني كله قد بدأ بملاحظة الحياة المعاشة في كل ظواهرها المتغيرة ، ثم تقننت هذه الملاحظة في نظريات ومفاهيم محددة . ولكن بسبب انفصال العلم عن العمل في أمتنا العربية فأننا نردد في بعض الأحيان من المفاهيم ما لا ندرك كل أبعاده ادراكا علميا وموضوعيا .

فإذا استغلت السياسة العربية هذا المفهوم العلمي ، فسنجد أن المنهج العلمي هو الأداة الحاسمة التي تجنبنا الدخول في متاهات وطرق جانبية تشتت الانتباه ، وتضييع الهدف ، وتعتم الرؤية .

والسياسة بالذات من العلوم الحديثة الحافلة بهذه المتاهات التي يتعرض لها العاملون بها ، فتعقيدات العلم التقليدي قد تغرى السياسي بالجرى وراء التفاصيل الثانوية وترك جوهر القضية دون أن يتناوله بالمعالجة . لذلك يجب على المشتغل بالسياسة أن يمتاز بوضوح الفكر قبل أن يتبحر في تفاصيلها وتفرعاتها . وخاصة أن السياسة من العلوم التي تحتاج الى تطبيق مستمر على الواقع . وهو واقع يتغير من يوم الى آخر ، بل من ساعة الى أخرى . والسياسي الذي يعتمد في حكمه وتقييمه للأمور على مقاييس ثابتة لابد سيجد نفسه عاجزا عن استيعاب المتغيرات المتلاحقة والمتشابكة للمشكلات الراهنة . وهذا يؤكد أن العلم الذي يعجز عن ملاحقة تيار الحياة لابد أن يوضع في المتحف ، لأن الحياة تفرض نفسها دائما على العلم وليس العكس . وما العلم الا محاولة منهجية لفهم الحياة وإدراك أبعادها .

فالمنهج العلمي يحتم الموضوعية ، أي تثبيت البحث على الجوانب المتعددة للموضوع المطروح . ويوضح الفيلسوف والمفكر العربي ابن خلدون معنى المنهج العلمي فيقول إنه مجموعة من المعارف والأبحاث التي وصلت الى درجة كافية من الوحدة والضبط والشمول ، بحيث تفضي الى نتائج متناسقة ومتماشية مع البدايات الأولى . فلا تتدخل في ذلك أذواق الدارسين ومصالحهم الشخصية . وقد أثبت العرب في عصور ازدهارهم الحضاري والسياسي أن السياسة الناجحة تعتمد على هذه الموضوعية العلمية ، وأن هناك ثمة موضوعية خالصة تؤيدها مناهج محددة للتحقق من صحتها . صحيح أنها قد تعتمد في بعض الأحيان على مناهج محددة ، لكن هذه المناهج قابلة للتغيير اذا حتمت المشكلات الراهنة مثل هذا التغيير . أي أن السياسة علم وفن في الوقت نفسه ، أو نشاط فكري ينهض على جانبيين : أحدهما علمي نظري والآخر عملي تطبيقي .

والعلاقة العضوية بين الجانبين لا توجد فقط فى علم السياسة بل يسهل تتبعها فى العلوم التجريبية الأخرى . فقد أثبت العلماء والمفكرون العرب أن بين العلم والتكنولوجيا ارتباط وثيق ، وفى أوج الحضارة العربية أدرك أجدادنا أن التكنولوجيا تعتمد على العلم ولا تعدو أن تكون تطبيقاً له . بل إن العلم نشأ أول الأمر من النشاط التكنولوجى ، وابتثت أصوله من القواعد العلمية . وليس من شك فى أن الصعوبات التى تواجه فى التطبيقات هى فرص لتحقيق التقدم العلمى . وقد قيل - فى الغرب - أن معظم مكتشفات لويس باستير الهامة يرجع الفضل فيها إلى المشكلات التطبيقية التى واجهته .

والعلم الحديث يركز الانتباه ويحصر العناية دائماً فى تطبيقات العلم ، فلا يعترف أن غايته ينبغي دائماً أن تكون المعرفة لذاتها . فالغاية النظرية والغاية العملية متلازمتان متكاملتان . لذلك لا يصح أن نناقض بين المعرفة التطبيقية والمعرفة العلمية ، بحيث نقول أن المعرفة التطبيقية تنصب على المحسوس وهدفها العمل ، فى حين تبعد المعرفة العلمية عن كل اهتمام عملي تطبيقي ، وتبقى إدراك الحقيقة على مستوى الأفكار الخالصة المجردة . وفى العلم الحديث لا تنفصل النظرية عن التطبيق . ومن ثم فليس بينهما اختلاف فى الطبيعة ، إذ إن فى أحدهما كما فى الأخرى ، يبدأ الإنسان من الاحساسات والأفكار ويكتشف بين الكيفيات التى يدركها علاقات ثابتة أو قوانين ، وتتيح له هذه القوانين بالتالى أن يمارس نشاطه العملى .

ومن الواضح أن الملاحظة والفروض والبراهين التى يعتمد المنهج العلمى ليست بالخطوات الجديدة على الفكر العربى . لكن بينما تستخدم هذه الخطوات فى معظم الأحيان بطريقة تلقائية ،

فان المنهج العلمى يقوم بتنظيمها وتنسيقها ولا يعتمد عليها عفوا ، بل يقصد اليها قصدا ، وتطبق بغاية الدقة والانتباه والحيطه . ولقد أكد أبو بكر الرازى عمليا على أهمية المنهج العلمى وضرورته . فلا يكفي أن يكون لدينا عقل سليم، بل ينبغي أن نستخدمه استخداما سليما . واذا كان ثمة اختلاف بين الناس فى مستوى الذكاء ، فلا يرجع هذا الى تفاوت فى ملكاتهم الطبيعية ، وانما إلى اختلاف المناهج التى يتبعونها .

ولكل علم منهجه الخاص به ، أى لكل علم القواعد والعمليات المرتبطة بطبيعته ، والتى تتيح له أن يحصل على المعرفة الصحيحة فى طريق بحثه عن الحقيقة . ومن الملاحظ أنه أيا كان المنهج المتبع فإن العقل يستبدل بالمعارف المختلطة التى تزوده بها التجربة ، مبادى دقيقة مؤلفة من عناصر محددة وواضحة . إن العقل يحلل الواقع إلى عناصر يمكنه بفضلها أن يعيد تأليفه . فالعمليتان الجوهريتان لكل علم هما التحليل والتأليف . وقد قيل إن كل معرفة هى تحليل بين تأليفين : التأليف الأول هو بمثابة ضوء يسطع على الكل فيوضحه ، والتأليف النهائى هو الدقة والتحدد والتميز .

وقد سبق للعقل العربى أن أدرك أن العقل العلمى لا يمكن أن يتحول الى أداة باردة لا تحس ولا تشعر . فالنفس البشرية قد جلبت من عقل وعاطفة . وعلى العقل العربى المعاصر أن يتحكم فى العاطفة ويحيلها الى طاقة دافعة وبناءة . وكلما ازداد تحكم العقل كان هذا ايدانا ببلوغ الانسان أرقى مراتب الموضوعية . واذا كان المنهج العلمى يسمح بوجود العاطفة فلا يعنى أنه يسلس لها القياد . وخاصة أن المنهج العلمى هو لغة العصر بالنسبة لكل دول العالم المتقدمة ، أما العاطفة فأصبح مجالها الفنون بصفة عامة . واذا طبق

السياسة العرب هذا المفهوم على السياسة كعلم حديث ، فسيجلون أنها لا تحتل شطحات العاطفة التي غالبا ما تتبخر تحت شمس الطائفة العلمية الراسخة . ومهما بدت العاطفة قوية ومشحونة ومتدفقة في أول الأمر فإنها سرعان ما تتبدد إذا لم يضع لها العقل العلمي المنهج الذي ينظمها ويستفيد من طاقاتها المشتتة .

والأهم المتقدمة لا تعترف بالتشنج أسلوبا لحل مشاكلها ، لأن صراع الحياة لا يكون ناجحا إلا إذا رجحت كفة العقل ، لأن العاطفة غالبا ما تدخل في طرق مسنودة ومتاهات جانبية مما يضيع الوقت ويشتت المجهود . وضياع الوقت والمجهود يعني أن الآخرين يسبقوننا في مضمار الصراع بمسافات مضاعفة . فالوقت الذي لا نكسبه لابد أن نخسره في صراع الحياة . وأى مفكر عربي - من المحيط إلى الخليج - لابد أن ينظر إلى هذه الاعتبارات بعين الفحص والدرس .

فالمنهج العلمي بعقلانيته وموضوعيته هو الأسلوب العملي الذي يؤدي إلى إحياء الحضارة العربية بأسرع ما يمكن . وهذا الإحياء له جانبان : الأول فردى والثاني اجتماعي . فالإحياء الحضاري يتمثل في الفرد في صفاته العقلية والعاطفية . فلا بد للفرد من الناحية العقلية من قدر معين من المعارف العامة ، والمهارة الفنية في مهنته ، وعادة تكوين الرأي بالشواهد والدلائل ، ولابد له من الناحية العاطفية من قدر معين من الحياد الموضوعي ، والرحمة بالآخرين ، وشيء من ضبط النفس والبعد عن التشنج . أضف إلى ذلك صفة لا هي بالعقلية ولا بالعاطفية . بل ربما كانت فسيولوجية ، وهي صفة الاقبال على الحياة والاستمتاع بها ، تلك الصفة التي اشتهر بها الإنسان العربي على مر العصور .

وعند دراسة سلوك الإنسان العربي تبرز ضرورة الاحاطة بكل الارتباطات بين احساسات الإنسان وانفعالاته وعواطفه ورغباته ،

وبين ما ينبغي أن يكون عليه سلوكه الانساني من نضج واتساق وضبط . فليس من المستطاع تخيل الانسان وقد خلا من الرغبة والانفعال والعاطفة ، فلو فعلنا لفات علينا دقة تقدير السلوك الانساني تقديرا علميا سليما . إن في الانسان صراعا لا محيص عنه بين العقل الموضوعي والعاطفة الذاتية . ولأن حياة الانفعال حياة خطيرة على الانسان العربي فردا وجماعة ، فليس في وسعنا مع ذلك أن ننكر ما للشحنة الانفعالية في الانسان من قيمة عظيمة ، اذ لو وجهت التوجيه الصحيح لأفضت به الى إعادة الحضارة العربية الى سابق مجدها . ان الانسان العربي يقف بين طرفين : طرف العاطفة والانفعال والاندفاع وطرف العقل والحكمة والانضباط . وليس من شك أن سعادته مرهونة بتحقيق التوازن داخله بين الطرفين . لذلك يحتم المنهج العلمي سيادة النضج والحكمة بالاستناد الى الدليل والبيئة . ان العلم للخير والشر على حد سواء ، وعلى الانسان العربي أن يختار الخير بالتشرب بالروح العلمي . فالمنهج العلمي له أخلاقياته الخاصة به ، وهذه الأخلاقيات تتمثل في الموضوعية المجردة الخالصة .

الثورة العلمية بين اليمين واليسار

لا أعتقد أن لفظ « الثورة » تردد وتكرر إلى درجة الملل ، في أية بقعة من عالمنا المعاصر مثلما تردد وتكرر في عالمنا العربي . فهذا يصرخ بالثورة السياسية ، وذلك يصيح مرددا شعارات الثورة الاجتماعية ، وثالث يدق طبول الثورة الاقتصادية ، وآخر يصم الآذان بثورته الأيديولوجية . الخ . وهذه الظاهرة - إن دلت على شيء - فإنها تدل على أن عقولنا وأفكارنا لا تزال تعيش العصر الذي بدأ بالثورة الفرنسية واستمر حتى تقسيم العالم إلى معسكرين في أعقاب الحرب العالمية وبداية الحرب الباردة التي انتهت أخيرا بتفتت الكتلة الشرقية . وهو العصر الذي شهد أكبر قدر من الثورات التي تمنهجت في أيديولوجيات سياسية بدأت بشعارات الثورة الفرنسية الشهيرة : الحرية - الإخاء - المساواة ، وتفرعت بعد ذلك لتأخذ ألوانا ونماذج وتنوعات تختلف باختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيشها المنطقة التي اندلعت فيها الثورة . وأصبحت الشعارات والأيديولوجيات وأحيانا اللافتات ضرورة ملحة كلسان حال الثورة ، والواجهة التي تقدم بها نفسها للعالم ، بل وتحاول تصديرها أو فرضها على المناطق المجاورة إذا كانت تملك أسباب القوة اللازمة .

ونظرا للحمى الأيديولوجية التي أصابت مناطق عديدة من العالم ، خاصة في الدول الفقيرة أو النامية مع بداية الحرب الباردة ، تحولت الأيديولوجيات الى أعلام مقدسة يستحيل أن تمس أو أن تتغير أوضاعها واتجاهاتها الا بثورة مضادة ترفع بدورها شعارات وأيديولوجيات مضادة . وهكذا أصبح البشر في خدمة الأعلام الجديدة بل وقرابين على مذبحها في بعض الأحيان ، وذلك بدلا من أن تصبح الأيديولوجيات مناهج علمية وعملية لخدمة التقدم الحضارى للبشر .

ووجدت الديكتاتوريات الحديثة فرصة ذهبية في هذه الأيديولوجيات السياسية التي أصبح الطغاة والحكام والزعماء كهنتها القائمين على طقوسها والتي لا يعرف أسرارها وتفسيرها أحد سواهم . والويل والثبور وعظائم الأمور لمن يحاول أن يفسرها تفسيراً مختلفاً وليس على هوى الديكتاتور والوصى عليها . وكان هذا مناخاً صالحاً لانتشار الانتهازيين والمتسكنين والطفييلين وحملة المباخر الذين يعدون من أهل الحظوة أو أهل الثقة بالتعبير المصرى الشهير . أما أهل الخبرة والعلم الذين يرون أحيانا في خبرتهم وعلمهم توجهات قد تتناقض مع أيديولوجيات السلطة المعلنة ، فعليهم أن يكتموها ويخفوها ، بدلا من أن تقوم السلطة باخفائهم هم شخصا في السجون والمعتقلات التي قد لا يعودون منها .

من هنا وضع العلم في خدمة الأيديولوجية ، بحيث لا يزدهر أحد فروعه الا اذا كان الساسة في حاجة اليه ، وغالبا ما يكون هذا الفرع مرتبطا بتكنولوجيا الانتاج الحربى أو غير ذلك من الانجازات التي تبهر الشعوب الأخرى أو تهددها ، فاما أن تعتنق الأيديولوجية المرتبطة بهذه الانجازات العسكرية أو تقبع في عقر دارها طلبا للسلامة من هذه القوى الطاغية . أما الانجازات العلمية الخاصة بتطور حياة المواطنين العاديين وتقدمها داخل الوطن فلا تهم كثيرا ،

فهم قانعون بالتطبيق الحرفى للأيدولوجية حتى لو بلغ بهم حد الكفاف أو تعدى بهم خط الفقر . ولا خوف منهم لأنهم لا يشكلون أى تهديد للسلطة ، اذ أنهم يعلمون جيدا أن أجهزة المخابرات والمباحث والأمن بالمرصاد لكل من يزين له عقله فكرا أو سلوكا مختلفا .

ولعل أشهر نموذج لهذا التوجه ، وضع علم الاقتصاد فى خدمة الأيدولوجية بحيث يتم تقنين نظرياته ومناهجه طبقا لها ، وذلك بصرف النظر عن الامكانيات او الظروف التى ترتبط بهذا الاقتصاد . وكان من المعتاد أن نجد دولة تعاني من متاعب اقتصادية ، وتستورد أضعاف ما تصدر ، بل وتقترض بفوائد عالية ، ولكنها فى الوقت نفسه تهرع لتقديم معونات عينية أو مساعدات مالية أو دعم عسكرى لدولة أخرى تعتنق نفس أيدولوجيتها وتدور فى فلكها . وبذلك أصبح الاقتصاد تحت رحمة السياسة ، نسي هؤلاء الأيدولوجيون المتحمسون أن الاقتصاد هو القاعدة الصلبة التى تنهض عليها أية سياسة ، لأنها بدون هذه القاعدة تصبح شعارات فارغة وطبولا جوفاء ، بل وتخريبا مستمرا للبنية الاقتصادية ، حتى يأتي فى النهاية على البقية الباقية فيها ، وينهار البناء كله ويتناثر أشلاء هنا وهناك .

وهذا يفسر لنا السر فى أن كل الثورات والأيدولوجيات والانقلابات التى منيت بها دول العالم الثالث على وجه الخصوص – ومن بينها الدول العربية بطبيعة الحال – تحولت الى نكسات أو نكبات ولم تؤد الا الى مزيد من التخلف والانهار والدخول فى حلقات مفرغة من الصراع على كراسى السلطة . صحيح أن كثيرا من هذه الثورات والانقلابات كانت ذات نيات طيبة بل ورغبات جامعة فى التغيير والاصلاح والتقدم ، لكن الحماس وحده لا يكفى ، والطريق

الى الجحيم مهده بالنوايا الطيبة . وأية خطوة أو حركة بدون علم أو دراسة أو معرفة هي فقرة في الظلام أو نكسه إلى الوراء ، وذلك في عصر تنطلق فيه أمم الحضارة والعلم الى آفاق المستقبل بسرعة مذهلة لم يعرفها العالم من قبل .

وحتى عندما انقسم العالم في اعقاب الحرب العالمية الثانية الى قوتين عظميين تنادى كل منهما بمبادئ سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة اختلافا أدى الى المواجهة العسكرية بينهما ، إلا أن السباق بينهما كان في جوهره سباقا علميا . فقد حاولت كل قوة منهما استقطاب أكبر عدد ممكن من الدول النامية أو الفقيرة أو المتخلفة الى معسكرها تحت أعلام الأيديولوجيا البراقة التي تعد بجنة الفرد المرنقبة . فهذه تنادى بالحرية والديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان وتتهم الأخرى بمعاداة هذه القيم والمبادئ الانسانية ، وتلك تنادى بحقوق الشعب العامل ، ورفع شأن الكادحين ، والمساواة ، والاخاء ، وتتهم الأخرى بتحويل العالم الى غابة يأكل فيها القوى الضعيف ، والغنى الفقير .

وظل السباق على هذا المتوال المحموم بلا حسم وبلا رجحان كفة احدى القوتين على الأخرى ، ذلك أن الأيديولوجيات في جوهرها شعارات مرفوعة لزوم الاعلام والدعاية ، أما التطبيقات،ات العملية فغالبا ما تأخذ مسارات مختلفة . ولذلك كان الحسم الذي وقع أخيرا بينهما نتيجة للتفاوت العلمي وليس للاختلاف الأيديولوجي . وعندما نذكر التفاوت العلمي فاننا نعني بالضرورة علم الاقتصاد المرتبط بكل العلوم الطبيعية والانسانية التي تساهم في زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتدعيم القاعدة السياسية . والمبدأ الذي يقول بأنه لا كرامة لجائع مبدأ صحيح تماما . وهذا الجائع لن يقتات على الأيديولوجيات والشعارات واللافتات ، انه يريد

أن يملأ بطنه ، ويستتر جسده ، ويقيم في مسكن ، ويعلم أولاده ، ويجد العلاج وغير ذلك من المتطلبات والحاجات التي لن يوفى بها سوى العلم وتطبيقاته ، ولا يهم في هذه الحالة إذا كان هذا العلم وتطبيقاته على النهج اليميني أو اليساري ، بالأسلوب الرأسمالي أو الاشتراكي . فالعلم في جوهره واحد وقادر على حل كل المشكلات بشرط أن تتحول الأيديولوجية إلى أداة إنسانية حقيقية وفعالية في يده ، لا أن تصبح قيدياً على تحركاته وإنجازاته .

وكان التدهور والانهييار وانتفتت الذي جرى للمعسكر الشرقي نتيجة للاقتصاد الذي ظل تحت رحمة الأيديولوجيا منذ ما يقرب من نصف قرن ، حتى انهك تماماً . وعندما تداعت القاعدة الاقتصادية لم تفلح الشعارات الأيديولوجية وسدنتها في صد الطوفان الذي اجتاح في طريقه كل شيء . وكان من الممكن أن تقع نفس الكارثة للمعسكر الغربي لو أنه وضع العلم في خدمة الانتاج الحربي وغزو الفضاء والكواكب الأخرى ، وتحت رحمة الأيديولوجية الرأسمالية . لكنه أطلق العنان لكل طاقات العلم في جميع المجالات ، بل انه كان مركز جذب للعلماء القادمين من الدول الأخرى بصفة عامة ، والدول الشرقية بصفة خاصة . كما تحرص المؤسسات الرأسمالية الضخمة على امداد مراكز الأبحاث العلمية بالدعم المالي ، كل في مجال تخصصه ، وعندما يثبت نجاح التجربة بما تحتويه من ابتكارات جديدة ، تهرع المؤسسة المعنية إلى تطبيقه عملياً على أوسع نطاق ليدر عليها أرباحاً طائلة .

ولذلك لم يكن الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي صراعاً عسكرياً أو سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو أيديولوجياً كما يتبدى لأول وهلة ، فهذه كلها مظاهر خارجية لجوهر الصراع العلمي الذي دار بينهما . ان كل اختراع جديد أو نظرية متطورة مستحدثة

لا يعنى سوى أن صاحبها قد أحرز نقطة ضد الطرف الآخر فى حلبة الصراع ، وعلى هذا الطرف أن يلحق بالركب باختراع أو نظرية أخرى حتى لا يتخلف ، لأن التخلف لا يلد سوى التخلف ، والتقدم لا ينتج عنه سوى التقدم وهكذا ! وبصرف النظر عن أنظمة الحكم الرأسمالية والاشتراكية ، فإن نجاح هذه أو فشل تلك يتمثل فى علوم الادارة الحديثة ومدى الاستفادة العملية فى مجال تطبيقاتها .

وعلم الادارة لا تهتم بالأيديولوجية التى يعتنقها المواطن ، لأنها تركز عليه كطاقة يجب أن تتاح لها كل الفرص والامكانات للانتاج بحيث يصبح السؤال الذى يطرح نفسه هو : ماذا ينتج الانسان وكيف ؟! وليس : ما نوعية الأيديولوجية التى يعتنقها هذا المنتج ؟! وبذلك تصبح الاجابة البديهية : له أن يعتنق أية أيديولوجية بشرط أن تتحول الى طاقة ومنهج للوصول الى أعلى وأرقى معدلات الانتاج ، وتكون قابلة للتعديل المستمر كلما جد جديد فى مجال التطبيق العملي .

وبصرف النظر عن المعسكر الشرقى والمعسكر الغربى ، والمدين فى طريقهما الآن الى التآلف بل والاندماج على المستوى العلمى والعملى ، فإن دول العالم الثالث لم تدرك أبعاد الثورة العلمية التى يخوضها العالم المتقدم الآن ، فتركزت الجوهر وأمسكت بالمظهر ، أهملت اللباب وسعت وراء القشور . فنحن نعيش عصر الثورة العلمية ، ونوار اليوم هم العلماء فى معاملهم ، والخيلاء فى مراكز أبحاثهم ، والأساتذة فى قاعات محاضراتهم ، والمؤلفون فى كتبهم ودراساتهم ، والفنانون والأدباء والمثقفون الذين يطورون عقل أمتهم بالفن والأدب والثقافة .

وهذه الثورة ليست فى حاجة الى حناجر عالية ، أو خناجر حادة ، أو بنادق سريعة الطلقات ، أو متاريس فى مداخل الطرقات ،

أو لافتات ضخمة ، أو مظاهرات صاخبة ، أو هتافات مدوية ، أو شعارات رنانة ، بل في حاجة إلى أعمال العقل بكل الطرق والوسائل لما فيه خير الوطن والبشرية جمعاء . والعلم والتكنولوجيا ينهضان على مبادئ واحدة مترتبة على نظرات الفكر العلمى - وليس الأيديولوجى - منذ فجر الحضارة الانسانية . إذ أن الفكر الأيديولوجى كان يركز دائما على العنصر الانسانى المتعامل مع الاتجاز العلمى والعمل ، ولذلك لم يتعد هذا الفكر حدود القيم الانسانية التى تعارف عليها البشر منذ بداية ادراكهم للحياة المحيطة بهم ، ومهما تغيرت ألوانه وأنماطه وتبدلت مفاهيمه وتوجهاته فانه فى النهاية يعمل على الدفاع عن حقوق الانسان وكرامته فى مواجهة الطغيان التكنولوجى وتعقيداته المتنامية ، وفى أحيان كثيرة يعمل هذا الفكر ضد حقوق الانسان وإن كان يدعى عكس هذا .

ولذلك أصسبحت الدول المتقدمة تنظر إلى الفوارق بين الأيديولوجيات السياسية على أنها حواجز مصطنعة . فلا حرج من أن يستفيد نظام رأسمالى من بعض المبادئ الاشتراكية ، وأن ينطلق نظام اشتراكى إلى آفاق العصر بوسائل رأسمالية . ويكفى للتدليل على هذا أن نذكر دولة مثل بريطانيا لها ماض عريق فى الامبريالية والرأسمالية لم تتردد فى تأمين الطب كمبدأ انسانى اشتراكى يتيح فرصة العلاج المجانى لكل المواطنين بل ولكل المقيمين على أرض بريطانيا . ذلك أن الدولة تعتبر صحة المواطن العادى ثروة لها فى معركة الانتاج والتقدم ، ويجب عدم التفريط فيها بأية حال من الأحوال . كذلك من السهل تتبع بعض الملامح الاشتراكية فى قوانين العمل الأمريكية مثل التأمينات ضد البطالة والعجز والشيخوخة ، والتعويضات ، والقروض والدعم الحكومى للمشروعات . بل ان عيد العمال الذى يحتفل به العالم كله فى أول مايو ، وفى مقدمته الدول الاشتراكية ، بدأ فى مدينة شيكاغو التى تعتبر احدى معاقل الرأسمالية الأمريكية .

كذلك فانه بمجرد انفراط عقد المعسكر الشرقي سارعت معظم دوله الى السير على نهج السوق الحرة ، وتشجيع القطاع الخاص ، والتخلص من كل القيود الايديولوجية التي تعوق تقدمها ، بحيث أصبح من الصعب الآن معرفة اليمين من اليسار . ومع ذلك لا تزال معظم دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تلعب لعبة اليمين واليسار ، وبينهما سقط الفكر العلمي في هاوية لا قرار لها . بل ان هذا الصراع العقيم بين اليمين واليسار عاد ببعض هذه الدول الى عصر الصراع القبلي الذي يعتبر مرحلة سابقة على الاقطاع وبالطبع الرأسمالية وبعدها الاشتراكية . وهكذا تتسع الفجوة وتعمق الهوة بين الدولة المتقدمة الفنية وبين الدول المتخلفة الفقيرة ، بحيث لم يعد العالم ينقسم الى غرب رأسمالى وشرق شيوعى ، بل ينقسم الى شمال غنى متقدم وجنوب فقير متخلف .

وقد أدركت اليابان هذه الحقيقة الجوهرية فنبذت الصراعات العقائدية والفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التقليدية التي لا ينتج عنها سوى ضياع الوقت وتشتيت الفكر واهدار الجهد فى زمن تحتاج فيه الأمم الى كل لحظة من وقتها . واذا طغت بعض هذه الصراعات على السطح من حين لآخر ، مثل منظمة الألوية الحمراء ، فهى على هامش المجتمع لا تؤثر على مسيرته الحضارية . ولم ترفع اليابان شعار الثورة العلمية وانما طبقتها على كل مناحى الحياة فى البلاد ، بحيث تستفيد من كل معطيات التراث القديم الايجابية ، وفى الوقت نفسه تنفتح بل وتبتكر أحدث منجزات العلم والتكنولوجيا . ونحولت اليابان الى خلية نحل لانتاج كل ما يمكن انتاجه برغم ندرة المواد الخام فى أرضها ، فيما عدا ثروتها السمكية ! فقد أدركت اليابان أن الانسان هو الثروة القومية الحقيقية فى نظر الثورة العلمية المعاصرة ، وأن عقله هو خير مطور ومستثمر لهذه الثروة ، وأن سلاحه فى هذا الاستثمار هو أحدث ما بلغه العلم والتكنولوجيا ! والآن بعد هذه الثورة العلمية الشاملة لا نجد ركنا

من أركان الأرض الا وفيه أنواع متعددة من منتجات اليابان فى معظم المجالات ! وكما أخذت اليابان من تراثها القديم ومن عصرها الحديث كل الايجابيات بلا حرج أو حساسية ، فاتها بنفس المفهوم العلمى الشامل أخذت كل الايجابيات من المفاهيم الاشتراكية والنظم الرأسمالية . فالعامل اليابانى فى مصنعته يتمتع بكل التأمينات والضمانات والمساعدات والتسهيلات ، فى حين ينافس مصنعته أعتى المؤسسات الرأسمالية فى الغرب .

والثورة العلمية لا تحمل فى طياتها نفس الخلافات والصراعات التى تتولد غالبا عن الثورة الأيدولوجية التى تلعب فيها وجهات النظر وزوايا الرؤية دورا لا يمكن تجاهله أو انكاره . ذلك أن أسس العلم والتكنولوجيا لا تعترف بوجهات النظر وانما تعتمد على الحقائق الموضوعية الملموسة ، والتحليلات والدراسات الميدانية التى لا تترك مجالا حقيقيا للأهواء الشخصية أو الميول الذاتية أو العصبية التطبيقية أو الاقليمية . وحتى فى مجال تطبيق هذه الأسس العلمية والتكنولوجية على المجتمع ، لم تعد الفوارق فى التوجهات ووجهات النظر واضحة كما كانت فى عصر الأيدولوجيات السياسية ، ذلك أن العقول العلمية الموضوعية لا تختلف تحزبا أو تعصبا ، وانما من أجل المزيد من التطور العلمى . وهى لا تؤمن بالرأى والرأى الآخر فحسب ، بل وبالرأى الثالث الناتج عن التفاعل بين هذين الرأين . فليس هناك صراع أو انفصام أو تواز بين الآراء العلمية ، وانما تفاعل مستمر من أجل خطوات جديدة .

وقد يبدو من حين لآخر فى دول الحضارة المعاصرة بعض الاختلافات بين أحزاب اليمين واليسار ، لكنها لم تعد تلك الخلافات التى يمكن أن تهدد الوحدة الوطنية ، بل أصبحت من قبيل الرفاهية الفكرية التى تطمح الى المزيد من التقدم . وسواء جاءت الى الحكم حكومة يمينية أو يسارية أو وسط أو يسار اليمين أو يمين

اليسار ، فالمسيرة الحضارية فى طريقها حتى لا تتخلف فى حلبة السباق المحبوم . وعلى هذا نستطيع القول بأن الولايات المتحدة هى أيديولوجية الأمريكيين ، كما أن اليابان هى أيديولوجية اليابانيين ، وفرنسا هى أيديولوجية الفرنسيين ، والصين أيديولوجية الصينيين وهكذا . . . الخ .

متى تصبح الأمة العربية أيديولوجية للعرب ، ليس بمعنى العرقية الضيقة ، ولكن بمفهوم الثورة العلمية المعاصرة ؟! لقد أهملنا أساسيات التقدم العلمى والحضارى ، ورحنا نلعب لعبة اليمين واليسار ، ونمارس نفس الرفاهية الفكرية التى تمارسها دول الحضارة المعاصرة التى نجحت ثورتها العلمية فى القضاء على الجهل والامية والمرضى والجوع والفقر والتخلف وغير ذلك من المجالات والتحديات التى لا نزال نعجز عن مواجهتها ، والتى اشغلنا عنها بصراعاتنا السياسية التى سمحت بها التعددية الحزبية الجديدة . فلم نسمع عن حزب يعلن الحرب على الامية ويسخر فروعه ومكاتبه وهيئاته من أجل هذا الهدف القومى النبيل ! ولم يسمع حزب آخر الى تجنيد الشباب العاطل للعمل فى اصلاح الاراضى واستزراعها . ولم يسمع حزب ثالث الى المساهمة فى تجنب مخاطر الانفجار السكانى بالعمل الجاد والدءوب فى مجال تنظيم الأسرة !

فقد اقتصر الكفاح السياسى المعاصر على اجترار الماضى ونقد الحاضر أو العكس ، وعلى ايراد الحجج الدامغة والبراهين الساطعة لتأكيد صحة توجه هذا الحزب أو ذاك ، وكأن تقدمنا العلمى والحضارى كلام فى كلام دون بادرة مبشرة بعمل ايجابى حاسم . وهى كلها قضايا وهمية يمكن أن يصل الخلاف حولها الى آفاق لا يعلم مداها سوى الله . أما محو الامية ، وتنظيم الأسرة ، والتأمين الصحى ، وزيادة الانتاج ، واستصلاح الاراضى ، وغزو الصحراء . . . الخ فكلها قضايا علمية عملية ليست فى حاجة الى جدل أيديولوجى وانما الى عمل جاد ، وايجابى ، ومثمر . فاذا انتهينا

من حل هذه المشكلات القومية ، عندئذ يحق لنا أن نمارس كل مظاهر الرفاهية الفكرية وفي مقدمتها لعبة اليمين واليسار .
أما الآن فطريقنا هو الخط المستقيم الى قلب كل مشكلة على حدة .
وهي ليست فى حاجة الى تشخيص اذ انها واضحة لكل ذى عينين وقد قتلناها تشخيصا ودراسة من قبل ولم يتبق سوى التطبيق والتنفيذ .
وقيمة العلم الملموسة تبدو فى نتائجه العملية وليس فى مجرد دراساته النظرية .
فهل آن الاوان كي ندرك هذه البدهية الخطيرة التى غابت عن أذهاننا طويلا برغم أنها ألف باء التطور الحضارى الذى يعتمد أولا وأخيرا على هذه الثورة العالمية ؟

الكلمة بين البلاغة والمبالغة

لأنزال في العالم العربي عاجزين عن التفريق بين البلاغة والمبالغة في حياتنا ، سواء اليومية أو الثقافية والفكرية والفنية والأدبية . ولذلك نجد أن معظم أحاديثنا وأفكارنا وسلوكياتنا تنهض على المبالغة التي نظنها بلاغة وهي أبعد ما تكون عن البلاغة ، وذلك على الرغم من أن العرب كانوا من أوائل الشعوب التي وضعت تحديدا علميا لمفهوم البلاغة على أساس أنها مراعاة الكلام لمقتضى الحال . أى أن الكلمة يجب أن تكون معادلا موضوعيا للفكرة ، لا تنقص عنها أو تزيد عليها . فإذا نقصت فإن الفكرة تصل إلى المتلقى مبتورة غير مكتملة مما قد يجعل مهمة الفهم صعبة أو مستحيلة ، وإذا زادت عليها فإن المتلقى يتصور أبعادا وأعماقا غير مرتبطة بالفكرة وبالتالي فإنها تصل إليه مشوشة بزوائدها وتتوالتها .

لكن التزيد في الكلمات أو المبالغة هي العنصر السائد في أسلوب حديثنا وفكرنا . وبرغم تاريخنا الطويل والعريق في مجال البلاغة التي بلغت قممها في التنظير النقدي على أيدي الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني وأبي حيان التوحيدي وغيرهم ، فإننا نبدو

وقد تخلفنا عن هذه الريادة المبكرة ، واستبدلنا البلاغة بالمبالغة التي لا تعنى سوى استخدام العبارات الطنانة ، والنبرات الرنانة . والألفاظ ذات الجرس الفخيم ، والتركيز على أفعال التفضيل للإيحاء بأنه ليس فى الامكان أكثر بلاغة مما كان . فهذا الموقف أروع موقف فى التاريخ الحديث ، وهذه المأساة هى أفدح مأساة ، وهذه الفتاة أجمل امرأة فى جيلها ، وهذا المجرم أفظع مجرم تردد على ساحات القضاء الخ .

وبطبيعة الحال فان تكرار استخدام أفعال التفضيل هذا يفقده القدرة على اقناع المستمع ، ناهيك عن إثارة دهشته . بل ان المبالغة تأتي بنتيجة عكسية ، خاصة اذا أدرك المستمع أن المتكلم يهدف الى المبالغة بهدف التأثير والاقناع بل والادهاش . فاذا كان المتكلم متأكدا من أن الحق الى جانبه ، واثقا من صدق ما يقول ، فلماذا يلجأ الى علو النبرة ، والمبالغة فى استخدام الألفاظ الفخمة وفى مقدمتها أفعال التفضيل الذى يصور للمستمع أنه أتى بما لم تأت به الأوائل ؟! بل ان بعض المبالغين يصل الى حد التشنج والانفعال الصاخب كى يقنع المستمع بأن ما يقوله أعنف مما يحتمل وعليه أن يجهد نفسه لاستيعابه بقدر الإمكان !

وأحيانا تدل المبالغة على عدم ثقة المتحدث بنفسه فى مجال اقناع الآخرين ، أو احساسه الدفين أو الباطن بعدم رغبتهم واستعدادهم لتصديقه . وفى الواقع فان ميله الدائم الى المبالغة ، دليل عملى على شكه هو فيما يقول . ونظرا لأن للمبالغة حدودا - شأنها فى ذلك شأن أى شئ آخر فى هذه الحياة - فانها سرعان ما تبلغ حدودها حيث تفقد تأثيرها تماما . بل انها اذا زادت عن حدها ، فانها تحيل شخصية صاحبها الى صورة مثيرة للسخرية . ذلك أن المبالغة هى نوع من الكذب المرضى الذى قد يصور لصاحبه أنه يملك من البلاغة واللعب بعقول الآخرين ما يمكنه من اقناعهم

بأفكاره أو خواطره أو هواجسه • وهي دليل أيضا على عدم النضج النفسي والفكرى الذى يوحى دائما للمتكلم بأنه غير قادر على اقناع الآخرين اذا تكلم بأسلوب هادئ رزين يكتفى بعرض الأفكار بموضوعية منطقية ووضع النقاط على الحروف •

ويبدو أن كثرة استخدام المبالغات فى أجهزتنا الاعلامية ، وأنشطتنا الاعلانية ، وأحاديثنا اليومية قد أضاع تأثيرها المرجو تماما • فنحن من الشعوب القليلة التى لا تندهش عندما نسمع أفعل التفضيل يلقي على مسامعها لأنها تدرك جيدا أن موضوع الفكرة أصغر وأقل من حجم الكلمة المستخدمة • بل أننا فى بعض الأحيان نقابل هذه المبالغات بابتسامة استهزاء وسخرية كنوع من الانتقام ممن يحاول الاستهانة بذكائنا • ولا شك فإن المبالغات تزداد كلما هبط الوعى العام لدى الأفراد كما يحدث فى مواجهة الاعلانات التليفزيونية على سبيل المثال ، فهى تبهر قليل الحظ من العلم والثقافة فى الوقت الذى يمكن أن تثير فيه سخرية المثقفين والمفكرين بمبالغاتنا التى قد تصل الى حد السخف •

وقد أدرك ملوك الاعلان فى أمريكا هذه الحقيقة ، فهرعوا الى توظيف المبالغة فى خدمة اعلانات التليفزيون عن طريق ادخال روح الدعابة والسخرية فى ثنايا الاعلان بحيث لا يشعر المتفرج أن هناك من يحاول الاستهانة بذكائه ، بل ان الاثنين - المعلن والمتفرج - يشتركان معاً فى روح الدعابة والسخرية من المبالغة التى لا بد أن ترسخ فى ذهن المتفرج ماركة السلعة المعلن عنها ومزاياها فى نهاية الاعلان • نجد مثلا شركة لانتاج السيارات تقرر أن سياراتها تستطيع صعود قمة جبل ايفرست فى الهند ، أعلى قمة فى العالم • ومن الطبيعى أن السيارة لا يمكنها هذا ، ولكن الهدف لفت النظر الى ماركة السيارة قبل أى شئ آخر ، فلا المعلن ولا المتفرج يصدق أن السيارة ستصعد تلك القمة ، لكن المتفرج سيسأل حتما عن نوعها وثمنها ومكان بيعها •

والمبالغة اذا تسلحت بالفكاهة والنكتة فانها تصبح مقبولة الى حد كبير ، خاصة وأن النكتة التي نحبها جميعا ، غالبا ما تحتوى على عنصر المبالغة فى طياتها . ففي إحدى اعلانات التلفزيون الأمريكى ترى فتى وفتاة معا فى سيارة تقطع بهما الطريق الطويل وهما فى سعادة بالغة بالرحلة ، يكادان يرقصان طربا فى مقعديهما ، ويريق الحب يشع من عيونهما مع كلمات الأغنية الحاملة المنطلقة من مذياع السيارة المتهداية وسط المشاهد الطبيعية الخلوية الخلابة . ولكن فجأة تتعطل السيارة فى منتصف الطريق ، فيخشى الشاب أن تصطدم به السيارات المسرعة ، فيساهم مع فتاته فى دفع السيارة الى جانب أو الى ركن من الطريق ، ويبدأ فى فحص العد والآلات محاولا الوصول الى سبب العطل دون جدوى . لا يعرف ماذا يفعل ثم فجأة تلمع فى خاطره فكرة فيتجه الى عجلة القيادة ويدير المفتاح ليكتشف الحقيقة من خلال مؤشر البنزين الذى لا يتحرك مما يقطع بأن وقود السيارة قد نفذ . يبلغ فتاته بذلك ويراجعان معا الخرائط والأدلة فيعرفان أن هناك محطة بنزين لا تبعد كثيرا ، ويقرر أن يقطع الطريق وحده ليعود بالوقود ، فتاج عليه أن تصحبه لكنه يخشى أن يرهقها بالسير فيقنعها بالانتظار حتى يعود . ويبدأ رحلته الجديدة سيرا على قدميه حتى يصل الى المحطة ليكتشف أنه لا يحمل معه نقودا على الإطلاق . فيذكر اسمه لعامل المحطة ويطلب منه اقراضه الوقود مع تعهد بالدفع واحضار بطاقة الائتمان التى نسيها فى السيارة ، لكن العامل يرفض برغم الحاج الشاب وتوسلاته . فيضطر الشاب الى عرض ساعته الثمينة على العامل ثمنا لكمية وقود قليلة تسمح للسيارة بالسير حتى المحطة ، لكن العامل يعتذر . فيضطر الشاب الى عرض نظارته الثمينة ولكن للمرة الثانية يرفض العامل العرض . ولما لم يكن لدى الشاب شئ آخر يبيعه أو يرهنه فقد انصرف من المحطة يسير على مهل كسير الببال حزينا . لكن فجأة يناديه العامل فيهرع اليه ليقدم ساعته ونظارته ، لكن العامل يعتذر ويشير الى بنطلون الشاب بما يفهم

عنه أنه يريد شراءه . . يندم على الشاب لكنه يدرك أنه لا يملك خياراً آخر فينزوي وراء المحطة ويخلع بنطلونه ويقدمه للعامل الذي يده بما يريد من وقود . . ويعود الشاب بملابسه الداخلية إلى فتاته التي تنطق ضاحكة في حين ترى العامل سعيداً بفنيته : البنطلون . .

هكذا يوظف الأمريكيون المبالغة في خدمة الاعلان من خلال تشبيه المتفرج بتمثيلية قصيرة والترفيه عنه بعيداً عن الكلمات الموجهة مباشرة إلى المتفرج كما لو كانت حكمة أو أمراً أو عظة . . فهذا الاعلان عن البنطلونات بلا كلمة واحدة باستثناء كلمات الأغنية التي تتكرر في آخر الاعلان حين تظهر فقط « ماركة » البنطلون !!

لكن المبالغة أحياناً تصل إلى درجة الفحش عندما ترى في أحد الاعلانات زوجاً يعود فجأة إلى بيته ليرى زوجته في أحضان رجل آخر فيصرخ فيها قائلاً :

- هل هذا وقته ؟! أنت هنا في حين يباع الآن الأثاث الجديد في الجمعية التعاونية ؟!

تترك الزوجة صديقها لتقول للزوج في غضب :

- لكنه ليس ماركة كذا !!

ثم تعود إلى أحضان صديقها !!

هذا عن جنوح المبالغة في مجال الاعلانات التجارية التي يمكن أن تدوس القيم الدينية والأخلاقية في سبيل التلاعب بعقل الزبون وغرائزه الحسية . . وهي ظاهرة تفشت في مجال الصورة المرئية والكلمة المسموعة ، أما في مجال الكلمة المكتوبة والمنشورة فقد

شهدت الصحافة والأدب على وجه الخصوص كما من المبالغات اللفظية والمنحوية في فترة الحرب العالمية الأولى بهدف إثارة الإحساس من أجل القضايا المثارة وسط خضم المارك الطاجنة . ويبدو أن هذه الظاهرة كانت السبب في ظهور مدرسة النقد الحديث في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، والتي غيرت مفهوم البلاغة الذي كان سائدا في أوروبا لعدة قرون ، والذي حدد البلاغة بأنها التعبير الصادق عن إحساس صادق ، أي أن الأسلوب البليغ هو الأسلوب الذي يعبر تعبيرا صادقا عن شخصية الكاتب . فقد قال ت. س. اليوت في عام ١٩١٩ أن البلاغة ليست تعبيرا عن إحساس صادق مهما بلغ الإحساس أو التعبير من الصديق . كما أنه ليس تعبيرا عن شخصية الفنان . فالفنان لا يبدع فنا عظيما بمحاولته التعبير عن شخصيته تعبيرا متعمدا مباشرا ، بل يعبر عن هذه الشخصية بطريقة غير مباشرة عندما يركز جهده في استخدام الكلمات والمعاني في ابداع شيء محدد ، وكلما ازداد انفصال شخصيته عن عقله المبدع ، ازداد نضج الفنان وقدرته البلاغية على تفهم المشاعر المختلفة التي هي مادة الفن ، وعلى إحالة الكلمات والمعاني الى شيء جديد هو العمل الفني . أي أن التعبير بالكلمة يجب أن يكون معادلا موضوعيا للموضوع بحيث يمنحه شخصيته المتميزة فيتحول الى عمل فني يمكن التعرف عليه بسهولة وسط الأعمال الفنية الأخرى التي تنتمي الى نفس مجاله .

فالإحساس لا يصل بصديق من خلال التعبير المبالغ عنه ، لأن البلاغة - في نظر النقاد المحدثين - تكمن في ابداع الأديب لمعادل موضوعي للإحساس الذي يرغب في التعبير عنه ، أي أن يبدع الفنان شيئا يجسد الإحساس ويعادله معادلة كاملة فلا يزيد أو ينقص عنه ، حتى إذا ما اكتمل ابداع هذا الشيء ، أو هذا المعادل الموضوعي ، استطاع أن يثير في القارئ الإحساس الذي يهدف الى إثارة دون استخدام ألفاظ طنانة أو نبرة عالية أو غير ذلك من أدوات المبالغة التقليدية .

ونلاحظ أن هذا المفهوم الجديد للنقد ليس إلا تطويراً للمفهوم القديم الذى وضعه العرب للبلاغة عندما وصفوها بأنها مراعاة الكلام لمقتضى الحال . فالبلاغة فن اعتبره النقد الحديث شرطاً لا غنى عنه فى تشكيل أى عمل فنى . إنها قدرة الأديب على استخدام عمله فى استحداث طاقات تعبيرية جديدة لا تتأنى للغة التقريرية المباشرة ، وذلك من خلال إضفاء وطائف جديدة على الكلمات ذاتها سواء بالنسبة للمحسنات الابدعية أو اللفظية ، أو بالنسبة لقدرة عمل تجسيد المواقف وتطوير الشخصيات وإثارة الانفعالات ثم تنظيمها تدريجاً بحيث يشعر القارئ أو المتفرج فى نهاية العمل بأن أفكاره وأحاسيسه قد أصبحت أكثر انساقاً مع نفسه ومع الآخرين فى آن واحد .

أما كل أساليب المبالغة فتعتمد أساساً على الكلمات التقريرية المباشرة . قد يكون تأثيرها عميقاً فى اللحظة الراهنة ، ومع ذلك فإنه يزول بزوالها لأنه لم يتحول الى تجربة نفسية ذاتية للمتلقى ، مثل التجربة التى يمر بها فى مواجهة الأعمال الفنية العظيمة . بل إن المشكلة الحقيقية فى المبالغة تكمن فى أنها تفقد كل تأثير وفاعلية لها مع التكرار ، ذلك أن المواقف التى قد تحتاج الى المبالغة فى حياتنا ، مواقف قليلة الى حد الندرة . ولهذا نلاحظ أن تأثير الأديب الذى يلجأ دائماً الى المبالغات الطنانة يكاد يكون منعدماً ، بل وينعدم تماماً بمرور الوقت ، أما الأديب الذى يوظف البلاغة الرصينة فهو الذى يدخل التراث الأدبى من أوسع أبوابه .

ولكى ندرك الفرق الحاسم بين البلاغة والمبالغة يمكننا أن نقارن بين الأدب الذى يصف بطله - فى رواية مثلاً - بأنه كان فى تلك اللحظة أسعد انسان على وجه البسيطة ، وبين أديب آخر يصف بطله فى موقف مشابه من خلال التلاعب بالرموز والحلقات الوصفية التى تجسد بالفعل سعادته . فهناك الشمس والحدائق

والزهوز والبلابل المفردة وغير ذلك من العنوز والرموز التي لا ينضب
معينها أمام الأديب الحق .

هكذا تخيب أسلحة المبالغة في الاعلام والأدب ، كما تخيب
أيضا في السياسة . ولذلك نجد أن الساسة الذين لجأوا إلى
المبالغة في خطبهم وتصريحاتهم ، انتهى أثرهم بمجرد خروجهم من
مناصبهم . أما الساسة الذين يقيمون سياستهم على منطق العقل
ونور الفكر ، فإن بلاغتهم الرصينة ترددها الأجيال بعدهم .

وأحيانا يفصل بين المبالغة والبلاغة خيط رفيع ، ولا مانع من
أن تكون المبالغة استثناء والبلاغة قاعدة ، أما إذا انقلبت الآية فإن
محترف المبالغة سيكون أول من يدفع ثمن مبالغته .

الكلمة بين التنفيذ والتنفيس

برغم شرف الكلمة الذى ضحى من أجله الكثيرون عبر العصور ، فقد ظلت وسيلة الى غاية أبعد منها ، وليست غاية فى حد ذاتها بآية حال من الأحوال . ولا شك أن حياتنا تقيس كل الأشياء بقيمتها العملية . ونحن مهما برعنا فى استخدام الكلمات ، ومهما تحاورنا وتجادلنا وعبرنا عن أفكارنا وآرائنا بمنتهى الدقة والموضوعية فإن العبرة فى النهاية بالمحصلة الفعلية لكل هذه البراعة فى الحوار . وهذا المقياس ينطبق أول ما ينطبق على أهداف الكلمة التى تتعدى الحدود التقليدية لحرية الرأى والتعبير دون خوف أو حساسية . فإذا كانت حرية الكلمة هى مجرد التعبير الحر عن الرأى فإنها فى هذه الحالة تتحول الى أداة للتنفيس أو الامتنصاص بحيث تقف عند هذه الحدود فقط . وبذلك ليس ثمة فرق بين حرية الكلمة وبين التعبير التلقائى الحر الذى يقوم به المريض فى حضور المحلل النفسانى الذى يعتمد فى وظيفته العملية على إتاحة فرصة التنفيس لمريضه حتى يرفع الغطاء عن مكبوتاته التى تعتمل داخله بحيث يصبح التخلص منها هو الغاية الأخيرة لحرية التعبير بالكلمة .

أما بالنسبة لحرية الكلمة في المجتمع ككل فيجب ألا تقف عند حدود التنفيس . وانما تقاس قيمتها بنتائجها العملية الملموسة في نهاية الأمر . بمعنى أنه لابد أن تتحول حرية الكلمة والتعبير إلى طاقة فعلية تثير الطريق الصحي والصحيح الذي يتعين على المجتمع أن يسلكه ، وإلى رفاهية مادية ملموسة بالنسبة للجميع فلا يتركز الأمر في مجرد الحديث أو الحوار أو الجدل أو الخطابة ، ولا تحولت حرية الكلمة إلى مجرد مناقشات بيزنطية تدور داخل دأثرها المفرغة المقلقة .

ومن أخطر العوامل التي تهدد حرية الكلمة وتحولها إلى مجرد نفرة للتنفيس عن البخار المكبوت ، تبدو أمامنا أجهزة الإدارة البيروقراطية الراسخة بكل ذيولها ورواسبها وخلفياتها ولوائحها وملفاتها . فالبيروقراطية بطبيعتها لا تخشى أية ظاهرة اجتماعية أو تحول سياسي أو انطلاق اقتصادي جديد طالما أن مثل هذه الظواهر أو التحولات أو الانطلاقات لا تمسها من بعيد أو قريب فهي لا تخاف من حرية الكلمة والتعبير طالما أنها تملك الحرية المطلقة في حرية الحركة والتنفيذ . أي على طريقة « دع الآخرين يتكلمون كما يشاءون طالما أننا نملك نفس الحق ولكن في أن نعمل ما نشاء » .

لذلك تتربص البيروقراطية دائما بحرية الكلمة بهدف القضاء عليها عندما تسنح الفرصة أو تحويلها إلى أداة للتنفيس عن مراحل الرأي المكبوت دون مخاوف من أن تصبح طاقة دافعة للعمل الإيجابي المثمر . أما إذا تحولت إلى التنفيذ الفعلي ، فإن البيروقراطية تشهر كل الأسلحة المباشرة وغير المباشرة في وجهها حتى تقمع حرية الكلمة في عقر دارها ، وتلزم حدودها الرسمية والشكلية . وبذلك تظل القضية قاصرة على الرأي والرأي الآخر اللذين يسيران في قناتين متوازيتين منفصلتين دون أي أمل في لقاء إيجابي مثمر يتولد

عنه الرأي الثالث الذي يبلور الرغبة العامة ويلتمس الوجدان القومي لكل فئات الأمة .

وتكمن الخطورة في أن هذه الفئات لابد وأن تفقد الثقة في الجدوى الفعلية لحرية الكلمة عندما ترى أنها لا تزيد عن حدود الحروف التي كتبت بها ، أو الألفاظ التي نطقت بها . ومن ثم تبرز ضرورة إيجاد المنهج العملي والعلمي الذي يحول حرية الكلمة إلى استراتيجية تطبيقية تدفع بالمجتمع إلى آفاق جديدة من مستوى المعيشة الراقى سواء بالنسبة للغذاء أو الملبس أو السكن أو العلاج أو التعليم وغير ذلك من ضرورات الحياة الانسانية الكريمة ، أي أن حرية الكلمة ليست على موجات الأثير أو على صفحات الصحف والمجلات أو في قاعات البرلمان ، يقدر ما هي كامنة فيما يحصل عليه المواطن فعلا في حياته اليومية من خير ورفاهية .

وخطورة الجهاز البيروقراطي تكمن في عدم وجود شخص بالذات يمكن أن توجه اليه تهمة التعطيل أو التسويف أو التأجيل . فالموظف الكبير يختفي وراء الموظف الصغير ، والصغير يحتوى الكبير ، والاثنان يتسلحان باللوائح ويفطيان تحركاتهما بالقوانين والبنود التي غالبا ما يعجز المواطن العادي عن تفسيرها لصالحه برغم كل مظاهر حرية الكلمة المحيطة به . فمثلا تفرد كل الصحف والمجلات بابا ثابتا لبريد القراء حتى يعبروا فيه عن السلبيات والعقبات التي تصور حياتهم اليومية . لكن من النادر وجود صدى فعلى لمثل هذه الشكاوى من المسؤولين على طريقة « دعيهم يتكلمون طالما أننا نملك حرية العمل » . بل إن الوزير نفسه قبل أن يتسلم مقاليد وزارته ، يظل ينادى بكذا وكذا ويطالب بتطبيق كذا وكذا والخاس يتفجر منه رغبة في تغييرات جذرية وتطورات ثورية . لكن بمجرد أن يتسلم مقاليد الوزارة يفاجأ بالسندود العالية من الطبقات المتراكمة ، والملفات المتراصة ، والتوقيعات المتسلسلة ،

واللجان المنعقدة ، والأقسام الرئيسية ، والادارات الفرعية . . . الخ
من تسلسل الهرم البيروقراطي الذي يجلس الوزير على قمته
وعندما يصل القرار الوزاري الى قاعدة الهرم يكون قد سقط عند
السفح بلا حراك .

كذلك فان الحياة الحزبية الصحيحة لا تعنى البراعة في
التلاعب بالألفاظ ، والتفوق في فنون الجدل والمناظرة بين الأطراف
المتناقسة أو المتعارضة في الساحة السياسية لكسب أكبر عدد ممكن
من المؤيدين ، وإنما تكمن القضية برمتها في تطبيق قوانين العلم
الحديث على الحياة العملية . وأى تجاهل لهذه القوانين يحول
الجدل المنطقي الى كلمات جوفاء ، ومناقشات بيزنطية ، وأصوات
لا معنى لها . فالأمر لا تحقق وجودها بالكلام الرنان السهل والخطب
العصماء الفصيح ، فقد ولى هذا العهد وأصبح الناس يستمعون
فقط لصوت العقل والعمل وحده . لذلك فالمقياس الوحيد الذي
يمكن أن نقيس به صلاحية أى حزب سياسى يكمن في الأعمال التى
ينجزها بالفعل وليست في الأقوال التى ينشرها ذات اليمين وذات
اليسار .

ان حرية الكلمة لا تعنى الاقتصار على المجال النظرى المريح
والابتعاد عن الخوض في الميدان العملى المرهق . فالأمر لا تبنى
بالأقوال ، لأنها تنهض على الأعمال الايجابية المثمرة . أما الاكتفاء
بمحصول الكلام وحلو المنطق ، ومتابعة أى طرف سيقهر الطرف
الآخر بمنطقه المتناسك الصارم ، فهذه من سمات أهل بيزنطة الذين
كانوا يتجادلون عن أيهما خلق أولا : البيضة أم الكتكوت ؟! فى
حين كان العدو يدق أبواب بلادهم ! ما الفائدة اذن من التلاعب
بالكلمات والألفاظ والأفكار دون المساس بالمشكلات والقضايا
الحقيقية التى تمس فصيل الأمة ؟!

ولذلك فإن المعارضة السياسية مسئولية وليست بطولية ، خاصة عندما تكون حرية الكلمة متاحة . فالمعارضة لا تنهض على مبدأ « خالف تعرف » ، لأنه مبدأ طفولي غير ناضج يؤدي بطبيعته إلى المهاترات والتشنجات التي قد لا تخطر على بال أحد . فهناك بون شاسع بين المعارضة الفكرية الايجابية البناءة والاستعراض الجذلي السلبي الذي يقنع بأقوى الألفاظ كفاية في حد ذاتها ، بين حمل المسئولية وحب الظهور ، بين الطريق المنطلق إلى المستقبل والدائرة المفرغة المغلقة .

ولا شك فإن شخصية المعارض من أجل المعارضة فقط شخصية مثيرة للضحك والسخرية بل للراء . وذلك في البلاد التي تتمتع بحرية الكلمة التي تحفظ للمواطن أمنه وكيانه وكرامته ، والتي تمنحه فرصة التعبير الحر عن رأيه دون خوف من أذى أو ارباب أو بطش . فأين البطولة في تقديم الرأي الآخر أو الاتجاه المخالف ؟! ان المعارضة تلبس أثواب البطولة فقط في الدول ذات النظم الشمولية والديكتاتورية . ذلك أن الذي يجرؤ على معارضة أو مخالفة الاتجاه الشمولي المسيطر يعرض نفسه وأسرته ومستقبله للاعتقال أو السجن أو النفي أو البطش أو الموت ، فهم يعتبرون منشقين وبالتالي تنطبق عليهم القوانين التي يحاكم بمقتضاها المخرجون على المجتمع والقانون . أما في البلاد التي تقدر حقوق الانسان فإن المعارضة تتحول إلى مسئولية علمية عملية بحيث تساهم في الاضافة والتخطيط والبناء ودفع عجلة الانتاج والتطور ، لا أن تهاجم بقنابل الألفاظ المتفجرة ما تبنيه الحكومة لمجرد أنها خارج الحكم والسلطة .

في زمن حرية الكلمة لا توجد ثمة بطولية في ابداء الرأي المعارض . فالمعارض الذي يستعرض بطولته الوهمية الجوفاء أمام الآخرين يشبه تماما شخصية دون كيشوت الذي انطلق لمصارعة

طواحين الهواء لأن خياله المريض أوحى إليه بأنها مرودة أو عمالقة ،
وعليه أن يحمل قدره ويصارعها بسيفه من أجل انقاذ البشرية
المهددة والمهددة . فصاحب الرأي الآخر يستطيع أن يعبر عن رأيه
ما شاء الله له التعبير وهو متأكد تماما أن شيئا لن يمس أمنه وحياته
من قريب أو بعيد .

هنا يكمن دور الكلمة المعارضة كمسئولية قومية تمساند
وتدعم وتوجه وتختلف إذا رأت أن هناك ما يدعو إلى الخلاف أو
الاختلاف من أجل المصلحة القومية العليا . فهذه المصلحة هي
الاطار الذي لا بد أن تتحرك داخله كل تيارات الرأي العام . ونحن
نعيش في عصر العلم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان . وأهم
ما يميز العلم هو بحثه المتجرد عن الحقيقة الموضوعية أينما كانت
وحيثما وجدت ، حتى لو لم تكن متمشية مع الأهواء الذاتية
والاغراض الشخصية الطارئة . وهذا المفهوم العلمي ينطبق على
الحكومة كما ينطبق بنفس الدرجة على المعارضة . وهذه الحقيقة
الموضوعية تتمثل في المصلحة القومية العليا ، وهي حقيقة لا يختلف
حولها اثنان في دول الحضارة المعاصرة . قد يختلف طريق الوصول
إليها ، وقد تختلف النظرة إليها بحكم قوانين النسبية التي تتحكم
في حياتنا . لكن جوهرها يظل واحدا في نهاية الأمر طالما أن
النيات خالصة ، وطالما أن التفكير موضوعي وعلمي ، وطالما أن حب
الوطن هو رائد الجميع . فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود
قضية . وكل من يرفع لواء الرأي الآخر عليه أن يدرك أن الصمت
من ذهب إذا كانت الحكومة تطبق المنهج العلمي السليم في تنفيذها
للأهداف القومية العليا . بل على صاحب الرأي الآخر - في هذه
الحالة - أن يساند وأن يقدم كل المساعدات الممكنة حتى تنطلق
السفينة بأقصى سرعتها . أن هذا لا يعني حجرا على حرية الكلمة
وابدأ الرأي المعارض ، وإنما يعني أن يكون الرأي موضوعيا وعلميا
قبل أن يكون رأيا معارضا ومخالفا .

وأذا كان من المقرر أن حرية الكلمة مكفولة ، ولكل انسان حرية التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل ابداء الراى الحر ، وأن النقد الذاتى والبناء ضمانا لسلامة الكيان الوطنى ، إلا أنه من المقرر كذلك أن تكون حرية الكلمة فى حدود الدستور والقانون . أن حرية الكلمة لا تعنى غياب القانون ، كما أن سيادة القانون لا تشكل حجرا على حرية الكلمة . فالحرية جوهر القانون سباج من حولها يحميها ، ويحمى ممارستها ، كما يحمى القيم والمقومات الأساسية للمجتمع .

ومهما كان الاختلاف حول مفهوم المصلحة القومية العليا ، فإن مناح الحرية الناضجة المسئولة قادر على أن يبت ويحسم بما يضمن حرية الكلمة لكل المواطنين فى ظل سيادة القانون . فذلك وحده هو الذى يشكل خطا فاصلا بين الحق والباطل ، بين الأصالة والزيف ولا شك فإن المعارضة السياسية المتحضرة يمكن أن تمارس بالقدر الذى يتكون به الراى العام بحرية ، ويعبر عن نفسه تعبيرا صادقا كاملا . وهذه الحرية فى التعبير والتصرف يجب أن تكون قائمة على ادراك جميع الحقائق المتعلقة بالقضايا ذات النفع العام . بذلك يكون تصديق الراى العام على القانون تصديقا واقعيا وعمليا . ونحن نعلم أنه بدون مساندة الراى العام للقانون فلن تصبح له أية سيادة من أى نوع لأنه سيكون فى هذه الحالة حبرا على ورق . فالراى العام هو التعبير الصادق عن المصلحة القومية العليا ، وهو النسيج الذى تصنع من مادته القوانين فى المجتمع الديمقراطى السليم . وكلما كانت حرية الكلمة ناضجة ، زادت خصوبة هذا النسيج وتنوع من أجل أفكار خلاقة جديدة .

وفى الدول المتحضرة تتيح حرية الكلمة الناضجة تفساعا عضويا بين الحكومة والمعارضة . فكلاهما يؤثر فى الآخر ويتأثر به من خلال الأخذ والعطاء المثمرين . فالمعارضة حين تحمل مسئوليتها

القومية وتحدد موقفها الوطني فانها تؤثر في الجماهير كما تؤثر في الحكومة . وفي الوقت نفسه تحس نبض الجماهير من خلال مدى التجاوب ودرجاته معها . لذلك تتأثر المعارضة بميول واتجاهات الجماهير وبالتالي فانها تعدل سياستها وفقا لمتطلبات الرأي العام . أما المعارضة المعارضة أو الغيبة أو الجاهلة فتحاول فرض سياستها على الحكومة وعلى الرأي العام وذلك بمحاولة التأثير فيهما دون التأثير بهما . أي أن العلاقة هنا غير عضوية بمعنى أنها من طرف واحد فقط . والمعارضة الوطنية الموضوعية الناضجة التي تدخل تغييرات حيوية وضرورية في المجتمع انما تعتمد على الرأي العام الموجود بالفعل أو المتوقع مستقبلا . وهذا النوع من المعارضة ذو بصيرة ناقبة ، ونظرة عميقة تعرف مقدما أن هذه التغييرات ستلقى تأييدا من الجمهور طالما أن حرية الكلمة المتاحة تمكنه من وضع يده على نبضه الحقيقي . وبذلك تتحول الكلمة من أداة للتنفيس والتناظر الجدل المقيم الى أداة للتنفيذ والتطبيق والتطوير والتقدم نحو مستقبل أفضل .

أنه معركة المصير ، واذ به في الواقع يحارب طواحين الهواء مثلما فعل دون كيشوت في فروسيته الرعناء .

فهناك من ينادى بالانغلاق على الذات ورفض أى تيار يقد علينا من خارج الحدود ، وهناك من ينادى بالانفتاح ويرى في تراثنا مجرد آكاف وتوابيت وكتب صفراء وهناك من يرتدى رداء العقل والمنطق والحكمة ويطالب بالجمع بين الأصالة والمعاصرة ، لكنه يكتفى بالمطالبة ولا يفعل شيئا في هذا المضمار ، إذ أن الألفاظ الضخمة الرنانة كثيرا ما تشبعنا ونقتنع بها .

وفي خضم هذه الممارك الوهمية التي لاتخرج عن حنفود الكلام الذي كتبت به نصاب بالانقسام الفكرى الناتج عن غياب العلاقة العضوية بين فكرنا القومى والفكر العالمى المعاصر . فمن البدهيات التي يجب ألا نتجادل حولها أن الفكر عملة لها وجهان : الوجه القومى المحلى والوجه الانسانى العالمى .

ان الطبيعة الانسانية لاتختلف من منطقة لأخرى الا على مستوى المظاهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، أما جوهرها فتقريبا واحد . ولذلك فالإنسان العربى لا يمكن أن ينفصل عن انسان العصر ، ومع ذلك يظل عربيا . وعلى الرغم من هذه البدهيات نجد من ينذر كل وقته وجهده لتعريف ما هو الانسان العربى ، وما هو انسان العصر !!

وتنعكس هذه المناقشات البيزنطية على فكرنا المعاصر بحيث ينحصر مجهود العاملين في مجال التراث الفكرى على تفسير التفسير وشرح المتن والهوامش دون الفاء نظرة على الفكر العالمى المعاصر . هذا في الوقت الذى تسعى فيه القبيلة الأخرى لتقليد كل التيارات الواردة من الخارج لدرجة أننا في الستينيات وجدنا من يكتب

مسرح العبث فى مصر برغم أنه نتيجة طبيعية لتفاعلات الفكر والمسرح الغربى على مر تاريخه الطويل ، فى حين أن مسرحنا المصرى الحقيقى لايزيد عمره عن قرن واحد • وهكذا يقع فكرنا جثة لاهراك فيها بين التقاليد والتقليد •

كل هذا التخبط لابد أن يفقد فكرنا شخصيته القومية المتميزة ويصيبه بالانقسام الحاد • وإذا كنا لم نصل بعد الى قاعدة موضوعية صلبة كى ينطلق منها فكرنا ، فكيف نتوقع أن ينطلق فكرنا الى المجال العالمى ؟! وإذا كنا لانزال نختلف حول تعريف ماهية فكرنا ، فهل نتوقع من عالمنا المعاصر أن يصل الى اتفاق بشأنها ؟! وبعد ذلك يتقبل فكرنا وينشره سواء بالترجمة أو بالدراسة أو بالتبادل الثقافى ؟!

ان عالمنا المعاصر لن يفهم تراثنا الا اذا قدمناه فى ثوب دراسى تحليلى يبرز أوجه الاختلاف أو التشابه بينه وبين عناصر التراث الانسانى الأخرى ، والأسباب الموضوعية التى قامت عليها هذه المقارنة • فالفكر الفرنسى – مثلا – لن يتحمس لكاتب عربى يقلده فى فكره وأسلوبه ، ذلك أن الناس تهتم دائما بالأصقل وتلقى بالصورة جانبيا ، كما أن الفكر الأجنبى لن يفيد مفكرا عربيا ينظر اليه فى شك وريبة وتوجس بل وعداء غير موضوعى ناتج عن الشعور بالنقص أو عن جنون العظمة •

اننا قبل أن نسعى الى عالمية فكرنا ، يجب علينا أن نتخلص أولا من العقدة النفسية المتحكمة فى فكرنا وسلوكنا • فليست كل قضية تثير فىنا الحساسيات التى لا لزوم لها ، وليست كل معركة هى معركة المصير حتى نجعل من أنفسنا أبطالاً أو شهداء • ذلك أنه بين الأبيض والأسود تتدرج الألوان ، أما أننا لانرى سوى الأبيض والأسود ، أو نصاب بمعنى الألوان فهذه مشكلتنا نحن دون سوانا •

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$
for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $f(x)$ is an odd function, i.e., $f(-x) = -f(x)$, and that it is strictly increasing on \mathbb{R} . Moreover, it is proved that $f(x)$ is bounded on \mathbb{R} , with $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{\pi}{2}$ and $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{\pi}{2}$.

2. In the second part, we consider the function $g(x)$ defined by the equation $g(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$ for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $g(x)$ is an even function, i.e., $g(-x) = g(x)$, and that it is strictly increasing on \mathbb{R} . Moreover, it is proved that $g(x)$ is bounded on \mathbb{R} , with $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$ and $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \frac{\pi}{2}$.

3. Finally, in the third part, we study the function $h(x)$ defined by the equation $h(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$ for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $h(x)$ is an odd function, i.e., $h(-x) = -h(x)$, and that it is strictly increasing on \mathbb{R} . Moreover, it is proved that $h(x)$ is bounded on \mathbb{R} , with $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\frac{\pi}{2}$ and $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \frac{\pi}{2}$.

أخلاقيات المثقفين

لاجدال في أن الثقافة ليست مجرد المعلومات التي يحشو بها الانسان عقله ، ولكنها حياة متكاملة لها جانبها النظرى والعملى ، ولها بعدها الفكرى والسلوكى . ولذلك فان نظرة المثقف الى الحياة وسلوكه فى المجتمع يختلفان اختلافا بينا عن الانسان الذى لم ينل حظه من الثقافة .

واذا كان مصدر الثقافة يتمثل بشكل محدد فى الكتب وغيرها من أدوات المعرفة ، فان المثقف يستمد من حياته اليومية وتجارب العملية مصادر أخرى للمعرفة . ومن حصيلة التفاعل بين الثقافة النظرية والثقافة العملية تتكون رؤيا شبه شاملة لدى المثقف نحو الحياة والانسان والمجتمع والكون . وهى رؤيا تشكل فكره وسلوكه بحيث يتحول الفكر والسلوك الى وجهين لعملة واحدة هى : الثقافة الانسانية البناءة والمطورة للحياة .

هذا الجانب السلوكى أو العملى أو الاخلاقى فى حياتنا الثقافية ، لايلتفت اليه الكثيرون فى العالم العربى على أساس أن

المثقف هو من يعرف أكثر وكفى . وكان نتيجة نظرتنا القاصرة هذه أن زخر الميدان الثقافى العربى بالصراعات والأحقاد بين مختلف الأطراف المشكلة لكياننا الثقافى .

فقد انفصلت المعرفة عن السلوك ، والثقافة عن الأخلاق ، برغم أن الثقافة تحتوى فى صميمها على هذا العنصر الأخلاقى الذى بدونه يتحول المثقف الى فاوست جديد ، يبيع روحه للشيطان من أجل المعرفة ، أيا كانت هذه المعرفة . وقد يبيع نفسه من أجل مصلحة شخصية وذلك طمعا فى ثواب أو خوفا من عقاب .

ولاشك أن نظرة الناس العاديين تجاه المثقفين تتشكل طبقا للمثل الذى يضربه هؤلاء المثقفون لهم . فإذا كان مثلا سيئا فسوف ينصرف عنهم الناس أو يسير على نهجه البعض الآخر وبذلك تتحول الثقافة الى عنصر مدمر وهى منه براء . وإذا كان مثلا طيبا فإن الثقافة تتحول الى شعلة تهدى الناس الى طريق الخير والتقدم والازدهار والحضارة . ومن ثم تنتشر الثقافة لأن عدواها ستنقل من شخص لآخر نظرا لوجود القدوة الحسنة .

وطبقا لهذا المعيار فأننا نستطيع القول بأنه اذا ارتفع المستوى الثقافى للمجتمع ، ارتفع مستواه الأخلاقى بالتالى . فالمثقف الحق يشعر أن هموم عصره ومجتمعه هى همومه الشخصية ، وعليه أن يشارك بعلمه وفكره وثقافته فى التخلص منها بقدر الامكان ، وافساح الطريق لآمال وتطلعات جديدة .

كذلك يرى المثقف الناضج أن الجهل وضيق الأفق والتعصب والتزمتم من أخصب البيئات التى يرتع فيها الشر والأخلاقيات التى تتنافى مع الكيان الانسانى السليم . ففى حياة الظلام يمكن أن ترتكب كل الموبقات .

وإذا كانت الثقافة هي النور الذي يضيء للإنسان طريقه ، فلا بد أن يؤدي هذا الطريق إلى تحقيق القيم الحضارية التي تهفو إليها النفوس البشرية منذ فجر الوعي الإنساني . وهذا يفسر لنا الدور الذي لعبه الساحر في عصور ما قبل التاريخ ، ثم الدور الذي لعبه الكاهن وبعده الشاعر في تاريخ القبائل والشعوب القديمة .

فقد تلقى المجتمع النصيحة والحكمة والمشورة على أيدي هؤلاء الذين لعبوا دور المثقف في مجتمعاتهم . أي أن المثقف على اختلاف الأدوار التي لعبها على مر العصور - كان مركز الثقل الفكري والحضاري في مجتمعه . ومن الطبيعي إذا اختل مركز الثقل فإن كل من يدور في فلكه لابد أن يفقد التوازن والرؤية الصحيحة الواعية للأشياء !

وبحكم أن البشر يحكمون على بعضهم بعضاً بنوعية النتيجة العملية لسلوكهم ، فمن باب أولى يكون حكمهم على المثقف الذي قد لا يستوعب البعض فلسفته الثقافية ، لكنهم قادرون في الوقت نفسه على استيعاب معنى سلوكياته وأخلاقياته تماماً ، إذ إنها الجانب المادي للموس الذي يمكن للإنسان أن يدركه مهما كانت ثقافته ضحلة أو حتى منعدمة . وبحكم أن المثقف غالباً ما يكون في دائرة الضوء أو في دائرة الوعي عند الآخرين ، فإن حركاته وسكناته ترصد بصفة مستمرة ومتجددة ، بل ويحاسب عليها من أبسط الناس .

والظاهرة الغريبة في العالم العربي أنه على الرغم من انتشار الأمية ، فإن الوعي الحضاري والأخلاقي الذي ترسب في وجدان العربي منذ العصور الغابرة ، لا يزال يؤثر في سلوكه ويرشده إلى سواء السبيل بأسلوب أقرب إلى الأسلوب الغريزي العفوي التلقائي بل واللاواعي .

من هنا لعبت الثقافة المتوارثة والمكتسبة دورها في بناء
الانسان العربي . صحيح ان لها سلبياتها واثراتها ، لكن ايجابياتها
مكنته - على مر العصور - من التفريق بين الفث والسمين ، بين
الزيف والاصالة ، بين الجوهر والمظهر .

ومن الواضح ان الثقافة جوهر وروح ومعنى قبل ان تكون
شكلا ومظهرا . بل ان شكلها ومظهرها يتجلىان في سلوكيات
المثقف وأخلاقياته ، وتتوقف قدرتهما على الاقتناع ، على المدى الذي
يقومان فيه بتجسيد قيم الثقافة ومعانيها .

فلا خير في مثقف يلتهم الكتب ويعيش في بطوننها ، ثم
يمعز عن ترجمة ثقافته العميقة الى سلوك وقدوة أمام الآخرين ،
وكذلك لاخير في مثقف يعتقد ان الثقافة الرفيعة لايمكن ان تنزل من
برجها العاجي الى رجل الشارع . فالثقافة للجماهير وليست
للأفراد . كذلك لاخير في مثقف يتشدد بالمثل العليا والقيم
الانسانية من واقع ثقافته ، ثم يفاجأ الناس بأنه يسلك في اتجاه
مضاد لها تماما .

ان الجوهر الأخلاقي في الثقافة جزء عضوي لايتجزأ عن
كيانها ، والمثقف الذي يتصور أو يتوهم أن في امكانه تجاهل هذا
الجوهر ، لا يدرك أنه بهذا يخرج نفسه من كوكبة رواد الثقافة
الذين شكلوا خريطة الفكر الانساني عبر العصور .

الاعلام العربى وتعديات المستقبل

لا شك أنه لا يوجد فى عالمنا المعاصر مكان للوحدات السياسية الصغيرة أو الكيانات الممزقة . ولقد أصبح من المحتم على المجتمعات النامية الحديثة - ومنها أمتنا العربية بمختلف أقطارها من الخليج الى المحيط - أن تتكاتف وتتعاون من أجل توحيد الطاقات والامكانات من أجل مستقبل أفضل ، وحتى يمكنها مواجهة المخططات الاستعمارية الحديثة التى تدبر لها وتحاول استنزاف ثرواتها بصفة خاصة ، فان الاستعمار المعاصر فضل أن يخلق الأقنعة العسكرية والسياسية - وان كان يستخدمها فى بعض الأحيان بطريقة أو بأخرى - وأصبح الآن يرتدى أثواب الخبثات الاقتصادية والمساعدات المالية حتى يدخل من باب التعاون الذى لا يستفيد فحسب بل يفيد أيضا . ومن ثم يقضى على الحساسيات القديمة المرتبطة بالضغط السياسية والعسكرية ومناطق النفوذ المباشر .

ومن الواضح أن الاعلام - كعلم حديث - يلعب دورا حيويا وحتميا فى توعية الشعوب والدول ، وخلق الرأى العام المستنير الكفيل بدحض كل المخططات الوافدة من خارج حدود الأمة سواء بأسلوب مباشر أو غير مباشر أو غير ذلك . لكن الخطورة تكمن فى

تخلف الخدمة الاعلامية فى الدول النامية اذا ما قورنت بمثيلتها فى الدول المتقدمة نتيجة لأن وسائل الاعلام فى معظم الدول الآخذة فى النمو تركز على دعائم فنية محدودة ، وذلك بالإضافة الى الصراعات التى تخوضها هذه الدول فيما بينها نتيجة جهود القوى العظمى التى تسعى من خارجها لبذر بذور الشقاق والصراع بين هذه الكيانات النامية حتى لا يشتد عودها وتقف منها موقف الند للند فى يوم من الأيام .

من هنا كانت حتمية الوحدة الاعلامية التى يجب أن تسعى اليها الدول النامية ، حتى تسد الفجوات المصطنعة فيما بينها . فلا بد من الاستمرار فى تنمية التعاون الوثيق فى مجال تبادل المعلومات والمعونات الفنية بين جميع الدول النامية - سواء على المستوى الثنائى أو الاقليمى - بغية قيام تعارف أفضل واتصال أوثق بين الشعوب والدول النامية ، ومن أجل استيعاب أشمل لتغيرات العصر ، مع العمل على القضاء على الهوة التى تفصل بين الدول المتقدمة والدول النامية .

وذلك كله لا يتأتى الا عن طريق تعاون وسائل الاعلام القومية بطريقة فعالة عن طريق تبادل واسع للمعلومات والخبرات الحديثة ، وبالتعاون فى مجال الاعداد المهني للمراسلين والكوادر الفنية والصحفيين ، وبالحصول على أحدث المعدات اللازمة التى يمكن تشغيلها بخبرات وطنية وقومية . ونظرا لأن الاعلام يعتمد أساسا على الوعى القومى النابع من تربة الوطن ، فان أهمية الأجهزة الفنية تاتى فى المرتبة التالية للنضوج الاعلامى . ذلك أنه لا خير فى أجهزة اعلامية متقدمة فنيا ومتخلفة فكريا عن موكب العصر .

من أجل نضوج هذا الوعى القومى ، لابد من تعاون أجزاء الوطن الواحد الذى تربطه وحدة العقيدة واللغة والتاريخ والدم

والكفاح المشترك والمصير الواحد، من أجل التصدي لوسائل الاعلام النشيطة والضخمة التي تستخدمها القوى العظمى للتأثير على عقل الانسان العربي وتخريبه ، ومن ثم تحطيم معنوياته ونفقه الثقة بنفسه ، وذلك في عالم لا يستطيع العيش فيه من فقد الثقة بنفسه وحاول أن يثق بالآخرين . ان الثقة بالآخرين تبدأ أولا بالثقة بالنفس ، والا تحولت الى تبعية فكرية في عالم لا يعترف بوجود الأنساع .

وفي أعقاب هزيمة الخامس من يونيو عام ١٩٦٧ أصبحت الوحدة الاعلامية العربية حتمية لا مفر منها . ففي أعقاب هذه الهزيمة المرة تكشف لكل العرب أن الاعلام المتشنج المسعور وغير المسئول بطبيعة الحال كان من أهم وأول الأسباب التي أدت الى هذه النكبة . فلم تكن له مهمة - سواء بقصد أو بغير قصد فان ذلك لا يهم طالما أن المحصلة النهائية واحدة - سوى خداع الشعب العربي في الداخل وتشويه صورته في الخارج . ومن خلال هذه التجربة المأسوية التي تجرعتها الأمة العربية حتى الشمال ، ظهرت الحاجة الملحة الى منهج علمي وعمل فاعل في عصر تطورت فيه وسائل الاتصال وأساليب الاعلام ، وأصبحت فيه تشكل رأي رجل الشارع وفكره تشكيلا يتعدى حدود التأثير المؤقت .

ويجب أن نسجل للاعلام العربي بلوغه قمة الوعي الحضاري في أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣ . فقد استطاع الاستفادة من دروس نكبة يونيو ١٩٦٧ ، وتخلص من معظم السلبيات التي مهدت المناخ السياسي والجو النفسي لهذه النكبة . فقد وضع الشعب العربي كله أمام مسئولياته التاريخية دون تهويل أو تهوين ، وبهذا ازداد الوعي القومي داخل الوطن العربي ، وأشرقت صورة الانسان العربي خارجه مما جعل الرأي العام العالمي يميل لأول مرة عن اقتناع حقيقي تجاه كفة الحق العربي . لذلك لم يكن الاعلام العربي

فى تلك الفترة الحاسمة على مستوى الموقف المصيرى فحسب ، بل
ساهم بأسلحته من أجل تطوير هذا الموقف حتى يتيح للأمة العربية
مزيذا من الفرص لاكتساب المزيد من الحقوق .

لكن الاعلام العربى - للأسف - لم يحتفظ بالقيمة الحضارية
التي بلغها فى أكتوبر ١٩٧٣ ، فعندما خمد تراب المعركة بدأت
وسائل الاعلام العربية فى التقوقع الاقلىمى مرة أخرى . وهذا
التقوقع لابد أن يؤدى فى النهاية الى تقطيع صلات الأخوة وأواصر
التضامن ، وتتحول الخلافات الجانبية الى معارك مصيرية تجعل من
جسد الأمة العربية أشلاء ممزقة . وفى خضم هذه المعارك - التى
لا يستفيد منها سوى العدو - ننسى ضرورة حشد كل الطاقات
القومية لتصفية آثار العدوان الصهيونى ، واستعادة حقوق الشعب
الفلسطينى فى أرضه وتقرير مصيره ، وتحرير الأجزاء المغتصبة
من الوطن العربى ، وتوفير أسباب التنمية والازدهار والأمن القومى
والاستقرار الحضارى .

اليسست هذه أسبابا كافية بل وحتمية من أجل العمل على
اقامة الوحدة الاعلامية التى نصبو اليها بشتى الوسائل ؟! ان أى
اعلام لا يعمل من أجل هذه الأهداف المشتركة والمصيرية ، اعلام
مدسوس على الأمة العربية من خارج حدودها ، وخير وسيلة لمجابهته
تكمين فى الوحدة الاعلامية التى يتحتم على خبراء الاعلام العربى
العمل من أجلها دون تأجيل أو تسويق .

ومن الواضح أن هناك عنصرين فى الاعلام العربى لا غنى
لأحدهما عن الآخر ، لأنهما يشكلان وجهين لعملة واحدة : صورة
الأمة العربية سواء فى عيون أبنائها أو فى عيون الآخرين . هذان
العنصران يتمثلان فى القومية والعالمية ، ذلك أن أهداف الأمة
العربية ومتطلبات العمل الاعلامى تحتم الممارسة العلمية الواعية

على المستوى الداخلى والمستوى الخارجى فى آن واحد . وكلما كان الاعلام الداخلى أبعد ما يكون عن خداع الشعب العربى ، فان مهمة الاعلام الخارجى ستكون ميسورة وسلسة - الى حد كبير - فى مجال إبراز الصورة المشرقة للانسان العربى أمام العالم كله .

على المستوى الداخلى القومى هناك حتميات لا يمكن للاعلام العربى أن يتجاهلها أو يتغاضى عنها . من هذه الحتميات الالتزام الدقيق بأحكام ميثاق التضامن العربى . وهذا الالتزام ليس التزاما معنويا وأديسيا فقط ، بل يجب وضعه موضع التنفيذ من خلال استراتيجية شاملة للأمة العربية كلها . وهذه الاستراتيجية الاعلامية تنهض على التركيز على وحدة الأهداف والتاريخ والمصير ، وتعميق الايمان بالوحدة العربية ، وتوعية الجماهير العربية بحقائق الوجود العربى ، وتحليل المراحل التى مرت بها القضية العربية تحليلا علميا موضوعيا منذ البدايات الأولى حتى يمكن التعرف على ملامح الشخصية العربية ، والقاء الأضواء الساطعة على قوى التدخل الاستعمارى والصهيونى ، والعمل على تحرير الأراضى العربية المحتلة واستعادة الحق الفلسطينى السليب .

كذلك لابد للاعلام العربى من توعية الشعب العربى بأبعاد الكفاح من أجل التقدم الحضارى والازدهار الاقتصادى والتطور التكنولوجى والأصالة الفكرية والنهضة الثقافية والعدالة الانسانية . ولا يتأتى هذا الا من خلال ترسيخ المفاهيم الصحيحة للقومية العربية وتنقية التراث الحضارى العربى من كل الشوائب الدخيلة التى أضعفت من حيويته ، ونشر التفكير العلمى الذى يعد المقدمة الضرورية لاقامة البناء العلمى لمستقبل الأمة العربية كلها . وهذا البناء العلمى لا يكتسب الأصالة القومية الا اذا ارتبط بإيمان الانسان العربى بالمقدسات والقيم الروحية التى تعد العمود الفقرى للحضارة العربية على مر عصورها المتعددة ، وخاصة المزدهرة منها .

من مهام الاعلام العربى الداخلى أيضا تعزيز ثقه الانسان العربى بإمكانات الامة العربيه على أساس عملى واعمى بعيدا عن الشعارات البراقة والعبارات الطنانة . ولا شك ان الانجازات المادية العملية خير دليل اعلامى على كفاءة الانسان العربى الذى لا يهاب الانفتاح على الحضارة الانسانية من خلال التأثير بها والتأثير فيها . فلقد كانت الحضارة العربيه تجسيدا حيا وتاريخيا لروح الأخوة الانسانية ، لذلك لم يكن هناك ثمة انفصال بين جوهر القيم العربيه وروح ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان . وعندما يتصدى العرب للتيارات والمبادئ التى تناهض معتقدات الشعب العربى وتراثه القومى ، فانهم يتصدون فى الوقت نفسه لكل ما يتنافى مع روح العدالة الانسانية .

هذا من جهة الاعلام العربى على المستوى الداخلى القومى ، أما على المستوى الخارجى العالمى فان دوره يتمثل فى التأكيد على أن الامة العربيه تؤمن ايمانا عمليا بحق الشعوب فى الاستقلال والأمن والحرية والاستقرار لذلك فهي تمد يدها الى كل شعوب الأرض بصرف النظر عن اختلاف الدين أو العقيدة أو الجنس أو أسلوب الحياة ، وذلك من أجل توفير أسباب الحرية والتقدم والسلام .

كما يجب أن يتيح الاعلام العربى للعالم المعاصر فرصة التعرف على الحضارة العربيه التى حملت عبء الحضارة الانسانية فى أحلك العصور التى مرت بها البشرية . لذلك كان من الطبيعى للحضارة العربيه أن تدعو للأخوة الانسانية على أساس العدل بين البشر ، وأن تنكر التعصب الأعمى وتناهض التمييز العنصرى بشتى أشكاله الاستعمارية والطائفية ، وخاصة أن الامة العربيه عانت على مر تاريخها الطويل من كل هذه المشاق والمحن التى تشوه جوهر الانسانية .

أما عن القضية الفلسطينية وتحرير الأجزاء المحتلة من الوطن العربى وكشف الطبيعة الاستعمارية للاحتلال الصهيونى ، فهذه كلها تشكل التحدى الحقيقى للاعلام العربى العالمى . فلا بد من استخدام أحدث الوسائل السيكلوجية فى اقناع العالم كله بعدالة القضايا العربية ، وحتمية النضال العربى بصفته حركة قومية شاملة تهدف للتحرر والعدل والسلام واسترجاع أراضى اغتصبت بالعدوان ، واستعادة حقوق الشعب الفلسطينى التى أهدرت برغم القرارات الدولية ومظاهرات التأييد العالمى . ان النضال العربى نضال من أجل السلام العالمى لأنه يسعى الى تفادى تكرار المأسى السابقة ، ويدافع عن حقوق الانسان بصرف النظر عن عنصرى الزمان والمكان .

وهناك مجال آخر يمكن للاعلام العربى أن يصول فيه ويجول اذا تسلح بأسلحة العلم الحديث . هذا المجال هو الاصرار على عروبة القدس ومنع اسرائيل من استمرارها فى العبث بحرمه الأماكن المقدسة متحدة فى ذلك قرارات الأمم المتحدة . كما يجب العمل على كشف التعصب العنصرى والدينى الذى تقوم عليه اسرائيل ، واضطهادها لعرب فلسطين ، وتحيزها ضد اليهود الشرقيين ذاتهم ، واتهامها لكل يهودى بالكفر والاحاد اذا لم يكن مؤمنا بالتهجير أو الهجرة إليها ، كما أنها تفسر العقيدة الدينية والتوراة طبقا لأهوائها السياسية وأطماعها التوسعية . ولذلك فإن الأماكن المقدسة فى خطر طالما كانت تحت سيطرة اسرائيل ، فقد كانت هذه الأماكن أمانة فى عنق العرب حملوها على مر عصور التاريخ .

أما لعبة معاداة السامية التى تعتبر من هوايات اسرائيل المفضلة ، فلا بد للاعلام العربى أن يرد عليها بحسم علمى وعملى حتى لا يترك المجال لاسرائيل التى تسعى لتلوين حقائق التاريخ طبقا

لمخططاتها السرية . فكيف يعادى العرب السامية في حين أنهم أنقى أنواع الجنس السامي؟! في حين أن سامية اليهود أمر مشكوك فيه تاريخيا وأنثروبولوجيا نظرا للشتات الذي عاشوا فيه قرونا طويلة ، وامتزجوا فيها بالأجناس الأخرى . فلم يكن هناك «جيتو» قادر على الاحتفاظ بنقاء السلالات اليهودية طوال هذه العقب والقرون ، بل كان « الجيتو » مجرد وهم اصطنعه اليهود لتبرير نقاء جنسهم . وإذا كان العرب يعادون التعصب العنصري في إسرائيل فانهم كانوا يعادونه في أماكن أخرى أيضا من العالم مثل جنوب أفريقيا ، فالمسألة مسألة مبدأ انساني شرعى أولا وأخيرا .

كذلك يتحتم على الاعلام العربى - في هذه المرحلة بالذات - أن يعرف العالم كله أن العرب لا يعتقدون مبدأ الحرب من أجل الحرب ، فهم لا يرفضون العمل السياسى الذى يضمن انسحاب القوات الاسرائيلية المعتدية بسلام ودون اراقة دماء . وكل تأخير فى هذا الانسحاب يدعم العدوان ويمنحه صفة الأمر الواقع ، ويؤدى الى انفجار الأزمة بما قد يعرض السلام العالمى للخطر نظرا للمنطقة الاستراتيجية الحساسة التى تقع فيها الأمة العربية بموقعها الجغرافى الفذ وثرواتها البترولية الهائلة .

أما التعريف بقضية اللاجئين الفلسطينيين فأمر لا يحتاج الى جدل ، فقد تضاعف عددهم بتتابع اقامة المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية ، ووقع عليهم من الاضطهاد ما يتنافى مع أبسط المبادئ الانسانية . لذلك فان عودتهم الى ديارهم من شأنه أن ينزع فتيل الانفجار من برميل البارود الكامن فى المنطقة . وهو الانفجار الذى ستدفع ثمنه اسرائيل اذا تجاهلت حقائق الوضع المتوتر فى الشرق الأوسط .

ومن ايجابيات الاعلام العربى الخارجى التعبير عن التقدير والعرفان لموقف الدول والشعوب التى أيدت قضايا العرب -

ولا يكفي أن يكون التقدير أدبيا معنويا فقط بل يتحتم أن يكون ماديا ملموسا أيضا . فإن التأييد المادى من شأنه كسب المزيد من قوة الدفع العالمى لقضايانا العادلة .

من هنا كانت ضرورة الالتحام بين الاعلام الداخلى والاعلام الخارجى فى الوطن العربى حتى تدرك كل دول العالم أن من مصلحتها حل مشكلة الشرق الأوسط على أساس عادل يجنب العالم خطر انفجار هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية .

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and the role of the accounting department in ensuring the integrity of the financial statements. It also highlights the need for regular audits and the importance of transparency in financial reporting.

2. The second part of the document focuses on the implementation of internal controls to prevent fraud and ensure the accuracy of financial data. It outlines the key components of a robust internal control system, including segregation of duties, authorization procedures, and regular monitoring and evaluation.

3. The third part of the document addresses the challenges faced by organizations in managing their financial resources effectively. It discusses the importance of budgeting and forecasting, and the role of the accounting department in providing accurate and timely financial information to management for decision-making.

4. The fourth part of the document explores the impact of technology on the accounting profession. It discusses the benefits of automation and the use of data analytics in financial reporting, and the need for accountants to stay updated with the latest technological advancements.

5. The fifth part of the document concludes by emphasizing the importance of ethical behavior in the accounting profession. It discusses the role of accountants as trusted advisors and the need to adhere to high standards of ethical conduct in all financial transactions.

الاقتصاد قبل السياسة

لعل أكبر آفة أصيبت بها أمتنا العربية تكمن في غرامنا الملتهب بالمناورات السياسية التقليدية ، لكننا لا ندرك أن هذا الأسلوب التقليدي القديم قد انتهى بانتهاء الحرب العالمية الأولى ، ولم تعد السياسة منذ ذلك الحين مجرد خطب عصماء أو شعارات جوفاء ، بل أصبحت علما متعدد الفروع والروافد . ولعل الاقتصاد هو أهم فرع من هذه الفروع لدرجة أن السياسة في معظم دول العالم المتحضر أصبحت الى حد كبير في خدمة الاقتصاد بعد أن كانت السياسة هي الملكة التي ينحنى لها الجميع في بلاطها . فلا شك أن الزعيم السياسى الذى يؤثر في مجريات الأمور في عالمنا المعاصر هو الزعيم الذى يقف بأقدامه ثابتة على أساس اقتصادى راسخ ، ثم تأتى في المرتبة التالية لذلك السياسة الحكيمة التى يتبعها .

ولا يعنى هذا أن الاقتصاد والمال هما كل شئ في السياسة، بل ان السياسة تعمل على ترشيد الاقتصاد وفتح الآفاق الجديدة له . لكن اذا اتخذت السياسة من الاقتصاد مجرد أداة لتحقيق

طموحاتها وأحيانا شطحاتها فلا بد أن الأساس الاقتصادي للأمم
سينهار بمرور الوقت ، ومن ثم سينهار البناء السياسى بانهار
قاعده .

وقد أدركت دول العالم المتحضر أن المستقبل يفتح ذراعيه
مرحبا بالكيانات الاقتصادية الضخمة ، ومن هنا نشأت فكرة انشاء
السوق الأوروبية المشتركة عندما اجتمع لأول مرة فى يونيو ١٩٥٥
وزراء خارجية الدول الست الأعضاء فى السوق الأوروبية للفحم
والصلب واتفقوا على العمل على تطوير الطاقة النووية وانشاء سوق
اقتصادية مشتركة . وبعد المفاوضات والأبحاث والدراسات وقعت
الدول الست على « ميثاق روما » التى أنشأت السوق الاقتصادية
الأوروبية المشتركة فى ٢٥ مارس ١٩٥٧ . وفى النصف الأخير من
عام ١٩٥٧ اعتمدت برلمانات الدول الست ميثاق روما ، وخرجت
السوق الى حيز الوجود فى أول يوم من عام ١٩٥٨ . وكانت مؤلفة
من كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا الاتحادية وهولندا
ولوكسمبورج . ولم تقف العداوات السياسية والحروب الدموية
السابقة بين هذه الدول عقبة فى سبيل اقامة هذا النوع من الوحدة
الاقتصادية التى تعود على الجميع بالفائدة المادية الملموسة ، وهى
حروب منها القديم الذى استمر حوالى سبعين عاما ، ومنها الحديث
الذى لم يمض على انتهائه أكثر من عشرة أعوام عند التفكير فى
انشاء السوق فى عام ١٩٥٥ .

وبدأ الوعي الاقتصادي فى الانتشار بين الدول الأخرى
فانضمت بريطانيا وجمهورية أيرلندا والدانمارك الى السوق عام
١٩٧٣ ، كما أن هناك أكثر من عشرين دولة مرتبطة بالسوق
باتفاقات خاصة كاليونان ، والمغرب ، وتونس ، وتركيا ، وذلك
للاستفادة من أوجه نشاط السوق التى تهدف الى الازدهار
الاقتصادى لجميع الأعضاء ، وتوطيد دعائم التوسع والاستقرار ،

والاسراع فى رفع مستوى المعيشة ، ودعم العلاقات بين الاعضاء
عن طريق الوحدة الجمركية فى فترة انتقالية انتهت فى يوليو
١٩٦٨ عندما ألغيت التعريفات الجمركية تماما .

وقد ساهمت السوق الأوروبية المشتركة بقسط وافر فى
معالجة حالة البطالة وتوفير الوسائل لانتقال الأيدى العاملة بين
الدول الأعضاء ، كما ساهمت أيضا فى برامج التدريب التكنولوجى
واعادة التوطين ، وساعدت صغار المزارعين على توسيع مزارعهم مع
توفير الرعاية للفلاحين الشيوخ تشجيعا لهم على الاعتزال . وقد
اعتمدت السوق فى هذا على الصندوق المشترك الذى أنشأته لایداع
بعض احتياطيها . ونظرا لنجاح هذا الصندوق فقد أوصى المجلس
الوزارى للسوق باتخاذ خطوات أدت الى الوحدة النقدية بعد ذلك .

لكن هذا الوعى الاقتصادى لم ينتشر بين الدول العربية
للأسف . فعلى الرغم من أنه لم تقع بينها الحروب الطويلة والدموية
التي وقعت بين الدول الأوروبية ، وعلى الرغم من وحدة المصير
واللغة والتاريخ والتقاليد والتراث ... الخ ، وهى الوحدة التى
يجلو لنا أن نتغنى بها فقط ، فاننا لم نحاول حتى الآن أية محاولة
جدية تسعى الى التكامل الاقتصادى بين دول الأمة العربية .

وعلى الرغم من الثروة النفطية والمادية التى يمتلكها العرب ،
فانها طاقة تحت رحمة أسواق الأوراق المالية فى لندن ونيويورك
وطوكيو وغيرها من عواصم الحضارة . ومعظم الصناعات التى
تقيمها الخبرة الأجنبية فى العالم العربى هى الصناعات الاستهلاكية
التي تنتهى قيمتها الاقتصادية بانتهاء استخدامها بحيث يستمر
العرب فى اعتمادهم على الانتاج الأجنبى .

ومن الغريب أن يحدث ذلك برغم أن اللجنة السياسية فى
جامعة الدول العربية اتخذت قرارا فى عام ١٩٥٦ جاء فيه :

تحديات - ٩٧

« لما كانت الوحدة الاقتصادية من أهم الأهداف التي تسعى إليها جامعة الدول العربية ، فإن اللجنة توصي بتأليف لجنة من الخبراء العرب تتولى إعداد مشروع كامل لهذه الوحدة والخطوات التي يجب أن تتبع من أجل تحقيقها » .

وبرغم اقرار المجلس الاقتصادي للمشروع في يونيو ١٩٥٧ ، فقد مضت خمس سنوات أخرى (١٩٦٣) قبل أن يوقع ممثلو ست دول عليه هي : مصر وسوريا والعراق والأردن والكويت واليمن . ويضمن الاتفاق حرية التنقل لعناصر الانتاج (رجال الأعمال - الأموال - حرية الإقامة - العمل) . كما ينص الاتفاق على اخضاع الدول الأعضاء لمنطقة جمركية واحدة ، أي تتوحد فيها التعريف والتشريع والاستيراد والتصدير والنقل والتراخيص ، كما ينطبق عليها نفس السياسة الاقتصادية المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية ، والمرتبطة أيضا بالنقدية والمالية .

وتنص المادة الثالثة من الاتفاق على انشاء جهاز دائم باسم « مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » يضم ممثلا لكل من الأطراف المتعاقدة ويتخذ قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء ، ولم يفعل الاتفاق تأكيد « استقلال المجلس المالي والإداري » ، كما يشرف المجلس على انشاء منطقة عربية جمركية موحدة ، وتنسيق التجارة الخارجية ، والموافقة على المعاهدات الخارجية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى ، وتنسيق التنمية الاقتصادية والازدهار الصناعي والزراعي . وقد تمهدت الأطراف المتعاقدة بالألا تصدر في أراضيها أية قوانين أو أنظمة أو قرارات إدارية تتعارض في أحكامها مع هذا الاتفاق أو ملاحقه .

وفي عام ١٩٦٤ أنشئت « السوق العربية المشتركة » بموجب القرار رقم (١٧) الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية . وقد أبدت بعض الدول العربية استعدادها للتوقيع على اتفاق السوق

المشتركة بشرط ألا يلزمها ذلك باتفاق الوحدة . والسر وراء هذا الموقف هو اغفال اتفاق السوق لأمر دمج السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء ، وخلوه من برنامج لإقامة التعريفية الخارجية الموحدة . وإذا كان بعض المحللين الاقتصاديين في ذلك الوقت قد هاجم اتفاق السوق المشتركة لأنها لم تضع تعريفية خارجية موحدة ، فماذا يقولون الآن وقد فشلت السوق أيضا في إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول الأعضاء ، كما أنها لم تحول حرية انتقال عناصر الانتاج الى واقع ملموس ؟!

نخرج من هذا بالقول بأن السر في التمزق الذي يجتاح العالم العربى يكمن في فشلنا في إقامة القاعدة الاقتصادية المشتركة التى تعتمد على المصالح المشتركة والمتبادلة بحيث تتم الافادة والاستفادة الجميع . فنحن ما زلنا نفكر ونتصرف فى إطار التقسيم الاستعمارى الذى فرض على الأمة العربية وأحالتها الى أشلاء متناثرة ، بحيث رسخ فى وجداننا أن التكامل الاقتصادى فيما بيننا من رابع المستحيلات . ولكى نملأ الفراغ الناتج عن غياب التكامل الاقتصادى خضنا الصراع السياسى فيما بيننا .

وكان يجب علينا أن نأخذ درسا من صراعنا المزمع مع اسرائيل ، فلقد أدرك اليهود منذ فجر التاريخ الحضارى أن من يتحكم فى اقتصاد العالم يستطيع أن يمسك هذا العالم من عنقه . وقد نجحوا فى تطبيق هذه السياسة ، وعلى الرغم من كونهم أقلية ضئيلة فإنهم استطاعوا أن يوجهوا السياسة العالمية لكى تتطابق مع أهدافهم الصهيونية فى إقامة دولة اسرائيل والعمل على توسيعها كلما حانت الفرصة .

لكننا نظن فى العالم العربى أن الضجيج السياسى الصاخب كفىل بتغطية خمولنا الاقتصادى على الرغم من أننا نملك أعظم ثروة

نفطية فى العالم ، ذلك لأن الحضارة والقوة السياسية الفعالة ليست نفطا خاما يضح لتشغيل آلات خارج أراضينا ، أو أرصدة فلكية فى البنوك تحت رحمة تقلبات الأسواق العالمية للأوراق المالية . ان القوة السياسية الفعالة تنهض على العمالة والانتاج بكل ما يحمله من دورة نشطة لرأس المال وحركة حيصة للاستيراد والتصدير . ويكفى أن نذكر أن اليابان لا تملك أية مواد خام ومع ذلك أصبحت من أغنى دول العالم . ولنا أن ننخيل الوضع الحضارى المزدهر الذى يمكن أن يكون عليه العالم العربى اذا أضاف الى قوته النفطية والمالية قوة العمالة والانتاج .

ولقد دق جرس الانذار أخيرا ونرجو أن تكون أمتنا العربية قد سمعته أخيرا . ففي الجامعات ومعامل الأبحاث النووية فى كل من أمريكا وبريطانيا أعلن العلماء أنهم توصلوا أخيرا الى الخطوة الأولى لاستخدام الطاقة النووية فى الأغراض التجارية ، وهذا يمثل بداية استخدام بدائل أخرى للطاقة . ويتحتم علينا أن نستفيد من هذا الانذار المبكر ، ونعى جيدا أننا اذا أردنا أن نصبح قوة سياسية ذات وزن دائم فى عالم اليوم ، فيجب علينا أولا أن نستغل طاقاتنا وإمكاناتنا الاقتصادية المعطلة والمجمدة ، وأن نحيل ثروتنا المالية الى طاقة اقتصادية فعالة . وهذا لن يتأتى الا من خلال المصالح المتبادلة والمشاركة بحيث يتحول كل العرب - دون استثناء - الى مفيدين ومستفيدين .

ويمكننا عندئذ أن نختلف ما شاء لنا الاختلاف على المستوى السياسى ، لكن عندما يصل الأمر ليمس المصالح الاقتصادية المتبادلة فسنستوقف عن الصراع من تلقاء أنفسنا لأن هذه المصالح المتبادلة تشكل القاعدة المادية الملموسة للمصالح العربى العام ، ويكفى أن نعرف أن السوق الأوروبية المشتركة قد أكسبت أوروبا كلها مناعة ضد كل الصراعات ومن ثم أصبحت السوق تشكل

صمام. أمن-حقيقي استطاع أن يقضي على شيخ الحروب التي نهشت
القارة على مدى أجيال وقرون . فكيف سيكون حال العالم العربي
الذي لم يعرف مثل هذه الحروب اذا. ما وضع مشروع السوق
العربية المشتركة موضع التنفيذ ؟ لا شك أن هذه السوق ستصبح
تجسيدا ماديا ملموسا للتجانس التاريخي والمعنوي والأدبي الذي
يتمتع به العالم العربي منذ عصور الحضارة العربية المزهرة .

قضية العروبة فى مصر

ان أى باحث يتصدى لدراسة قضايا العروبة دراسة موضوعية شاملة سيكتشف أن مصر تحتل مكان الصدارة فى كل قضية من هذه القضايا المتعددة . وهذه المكانة الأثيرة لمصر فى قلب العالم العربى لم تكن مجرد صدفة بل كانت نتيجة تفاعلات تاريخية وجغرافية وحضارية وثقافية وسياسية ، ومحصلة التزامات ومسئوليات ترتفع الى المستوى القدرى الذى لا يقبل أى جدل أو سفسطة . ومن هنا كانت مسألة طرح عروبة مصر على بساط البحث ما بين مؤيد ومعارض من قبيل الدوران فى حلقات مفرغة ، والدخول بالمسيرة العربية فى طرق مسدودة ومناهات جانبية .

ويكفى أن نلقى بنظرة سريعة على مصر والعالم العربى ابتداء من منتصف هذا القرن وحتى الآن ، وهى فترة وجيزة فى عمر الشعوب . وبالرغم من ضالة المساحة الزمنية ، فإن مصر استطاعت أن تعمقها بقيادتها القومية بحيث أثارت من القضايا وأضافت من الانجازات ما يمكن أن يغطى أجيالا عديدة . فلا أحسد يستطيع أنكار دور مصر فى حرب فلسطين عام ١٩٤٨ وذلك على الرغم من

السلبيات التي اعتبرت هذا الدور . ذلك أن هذه السلبيات تحولت إلى إيجابيات قومية تاريخية عندما تفجرت ثورة يوليو ١٩٥٢ . كذلك سجل التاريخ المعاصر دور مصر في استقلال السودان وليبيا ، ثم في تحرير المشرق العربي ، ورفض سياسة الأحلاف ، وكسر احتكار السلاح . ولم يكن العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ سوى نتيجة مباشرة لدور مصر في تحرير المغرب العربي ، ورغبة القوى الإمبريالية في ذلك الوقت في القضاء على هذه الطليعة القومية التي برزت في مصر وأشعلت نار الكفاح والتحرير بطول الوطن العربي وعرضه . كذلك لم تتوان مصر عن دعم الثورة في كل من اليمن الشمالي واليمن الجنوبي ، وعن الدفاع عن قضايا الخليج العربي السياسية والاقتصادية . وكانت مصر السند الأكبر للبنان في أزمته عام ١٩٥٨ ، كما اعتبرت أي اعتداء على العراق اعتداء عليها عند قيام ثورته في عام ١٩٥٨ .

أما بالنسبة للعمل العربي المشترك فكانت مصر رائدة في تطوير فكرة القومية العربية على أساس نظري وعملي ابتداء من إنشاء الجامعة العربية والمنظمات العربية المتخصصة ، ومروا بتجربة الوحدة بين مصر وسوريا في عام ١٩٥٨ ، واتفاق الوحدة الثلاثية عام ١٩٦٣ ، واتحاد الجمهوريات الثلاثية عام ١٩٧١ ، ثم حرب أكتوبر التي قادتها مصر في عام ١٩٧٣ والتي جعلت من تجربة العمل العربي المشترك حقيقة راسخة لمسها العالم كله ، لدرجة أن العالم العربي أصبح القوة السادسة في العالم في أعقاب تلك الحرب ، وإن كانت هذه المكانة قد تراجعت إلى الخلف ثم تلاشت في أعقاب حرب الخليج .

وكانت مصر في منتهى اليقظة لكل المراحل التي تفرق فيها شمل العرب ، ذلك أن ثقافتها القومية والحضارية والتاريخية والجغرافية كان يشكل منطقة الجذب لكل العرب مهما تعددت

اتجاهاتهم السياسية وتناقضت ميولهم الاجتماعية . يتضح هذا تماما فى دور مصر القيادي فى عقد مؤتمرات القمة العربية التى حددت معالم المسيرة العربية بين عامى ١٩٦٤ و ١٩٧٤ .

ولم يقتصر دور مصر على تحرير الأمة العربية عسكريا وسياسيا ، بل امتد ليشمل المجال الاقتصادى أيضا . فقد ضربت مصر المثل الرائد فى تحرير الاقتصاد القومى عندما قامت بتأميم شركة قناة السويس ، وواجهت بمنتهى العزم والشجاعة القوى الامبريالية التى كانت تتحكم فى العالم آنذاك وعندما عجزت دول العدوان الثلاثى عن فرض سيطرتها على مصر واضطرت الى الانسحاب فى أقل من شهرين ، أدرك العرب أن تحرير اقتصادهم من السيطرة الأجنبية لم يعد من رابع المستحيالات . ومن ثم بدأت بالتدريج محاولات احكام السيادة العربية على الموارد النفطية حتى اندلعت حرب أكتوبر ١٩٧٣ وتضاعفت أسعار النفط بحيث أصبح العرب قوة اقتصادية تضعها القوى الكبرى دائما فى حساباتها . وبالإضافة الى هذه القوة الاقتصادية المتزايدة فان مصر لم تبخل على شقيقاتها العربيات بامدادها برأس المال البشرى المصرى الذى يدفع عجلة التنمية فى الدول العربية من خلال العلماء والعمال والهنئين والخبراء فى كل المجالات .

واذا تعرضنا لدراسة دور مصر فى ابراز الشخصية العربية وببلورتها ، سنجد أن هذا الدور يتحدد فى العصر الحديث ابتداء من ثورة يوليو ١٩٥٢ وبداية مقاومة الأحلاف العسكرية التى كانت تسعى الى تمزيق جسد الأمة العربية ، وادخالها فى مجاور مضادة لمصالحها القومية . ومن هنا خاضت مصر - ومعها الأمة العربية كلها - مجالات ارساء وتطوير حركة عدم الانحياز التى ولدت فى عام ١٩٥٥ على يدى كل من مصر والهند وبوغوسلافيا . كما كانت مصر رائدة فى الدفاع عن حقوق الانسان العربى حيثما كان .

أما عن دور مصر في المواجهة العربية الاسرائيلية ، فقد سجل التاريخ الحديث أنها تحملت العبء الاساسى ابتداء من حرب فلسطين ١٩٤٨ والناتج الخطيرة التى ترتبت عليها ، وما زال العالم العربى يعانى منها حتى الآن . فمنذ مأساة فلسطين ، لم تتوان مصر عن إبراز عناصر الخطر الكامنة فى أهداف اسرائيل الاستراتيجية ، والعمل من أجل القضاء على هذا الخطر الذى يتهدد الأمة العربية كلها . من هنا كانت محاولات مصر لدعم التنسيق السياسى والاقتصادى بين الدول العربية ، وسد كل الثغرات التى يمكن أن تنفذ اسرائيل من خلالها ، وتصفية النفوذ الاستعمارى فى المنطقة العربية لارتباطه العضوى باسرائيل .

ولم تتخل مصر عن كل مسئولياتها القومية العربية بالرغم من أنها دفعت الثمن غالبا فى كل مرة . فقد توالى عليها المحاولات الخارجية لاضعاف دورها القيادى فى المنطقة ، وبلغت هذه المحاولات قممتها فى ضرب مصر عسكريا كما حدث فى العدوان الثلاثى ١٩٥٦ والعدوان الاسرائيلى ١٩٦٧ . بل ان مصر فى نفس عام ١٩٦٧ أعلنت فى مؤتمر القمة العربى فى الخرطوم استمرارها فى الوفاء بالتزاماتها القومية وتعهداتها العربية على الرغم من قواها التى استنزفت فى أعقاب حرب ١٩٦٧ . ومع كل هذه السلبات والاحباطات استطاعت مصر أن تضرب ضربتها فى أكتوبر ١٩٧٣ بحيث وضعت المواجهة العربية الاسرائيلية وأثارها فى ضوء جديد تماما ، رجحت فيه كفة العرب فى الصراع لأول مرة منذ عام ١٩٤٨ . يكفى أن مصر قضت على أسس نظرية الأمن الاسرائيلى التى كانت تربط دائما بين الأمن وبين المزيد من الاستيلاء على الأرض العربية . كذلك استطاعت مصر أن تغير الموقف الدولى من الصراع العربى الاسرائيلى بعد أن كان منحازا تماما الى اسرائيل .

ولم يجسد الشعب العربى - من المحيط الى الخليج - أية غضاظة فى الايمان بقيادة مصر وريادتها ، لأنه أدرك بوعيه القومى

ان هذه القيادة ليست نتيجة لرغبة مصر فى فرض زعامتها ، بل املتتها حتمية وضع مصر الجيوبولوتيكى والحضارى والتاريخى والبشرى . ولذلك كانت قيادة مصر للأمة العربية نوعا من الزمالة والصدقة والآفة والسير على الدرب نفسه . والدليل على ذلك أن الخلافات التى وقعت فى بعض المراحل بين مصر وبعض الأنظمة العربية ، لم تؤثر بالسلب على دور مصر أو التزاماتها القومية ، بل كانت هذه الخلافات مرحلية وتمت تسويتها فى اطار التضامن العربى والمصلحة العربية العليا .

ومع ذلك فقد أصيب العالم العربى بآفة خطيرة قل أن نجد نظيرا لها فى بلاد العالم المتحضر . هذه الآفة تتمثل فى الاصرار على الجدل العقيم حول البدهيات والمسلّمات مما يجعل الأمة العربية تدور فى حلقة مفرغة فى وقت ينطلق فيه العالم المتحضر الى آفاق جديدة يوما بعد يوم . ولعل أبرز دليل على هذه الآفة يتجسد فى طرح عروبة مصر على بساط البحث بين مؤيد ومعارض من حين لآخر ، وسرعان ما يخوض المؤيدون أو المعارضون غمار المعركة الوهمية - سواء فى مصر أو فى العالم العربى - وهم يتصورون أنفسهم أبطال أو شهداء معركة المصير .

لكن للمؤيدين العذر كل العذر فى خوض المعركة حتى لا يخلو الميدان للمعارضين الذين يفكرون ويتحركون سواء بدافع الجهل بالتاريخ الحضارى والثقافى والروحى للأمة العربية أو لغرض فى نفس يعقوب يجعلهم يرون فى المد العربى تهديدا لمصالحهم المادية ومكاسبهم المرحلية . وكانت هناك عدة عوامل افتعلها المعارضون لعروبة مصر أو تستروا خلفها لفصل القلب المصرى عن الجسد العربى ، من هذه العوامل افتعال تعارض بين مفهوم القومية العربية وفكرة التضامن الاسلامى ، وتحويل الوطنية المصرية الى قومية انعزالية ترتبط أساسا بالتراث الفرعونى ،

ومحاولة ربط مصر بالثقافة العربية المثلثة في منطقة حوض البحر المتوسط بصفة خاصة وأوروبا بصفة عامة ، وتوجيه الحركة الوطنية المصرية الى الجنوب لتحقيق وحدة وادي النيل وكان هذه الوحدة تتعارض مع الوحدة العربية الشاملة وليست لبننة من لبناتها . . الى آخر هذه العوامل التي حاولت اعاقا نمو فكرة القومية العربية في المناخ المصرى الوطنى . ومع ذلك لم تستطع هذه العوامل - منفردة أو متجمعة - أن تطمس الجوهر العربى الأصيل لمصر . ويكفى أن مصر كانت الحى لكل المفكرين والسياسيين والقادة والزعماء الذين لجأوا اليها من كل أنحاء العالم العربى هربا من بطش قوات الاستعمار ، واستعدادا لاستئناف الجهاد من جديد . .

وكانت هذه المسئولية القومية العربية الملقاة على عاتق مصر نتيجة طبيعية لوضعها المتميز تاريخيا وحضاريا وسياسيا وثقافيا وفكريا وعسكريا واستراتيجيا ، ذلك الوضع الذى جعل علاقة مصر بالعالم العربى من نوعية تختلف عن علاقة أى جزء قطرى بالكل العربى . وهذا ليس من باب التباهى والتفاخر والحماس القبلى على طريقة شعراء الجاهلية ، بل من باب المسئولية التاريخية والتكليف الحضارى . فلم تدخر مصر وسعها من أجل تحرير الأمة العربية ، وتعميم العمل العربى المشترك ، وتحرير الاقتصاد العربى ، ونشر الثقافة العربية ، وبلورة الشخصية العربية ، وقيادة الأمة العربية فى الحرب والسلام على حد سواء . ولم يجد الشعب العربى - من المحيط الى الخليج - أية غضاضة فى الايمان بقيادة مصر وريادتها ، لأنه أدرك بوعيه القومى ان هذه القيادة ليست نتيجة لرغبة مصر فى فرض زعامتها ، بل أملتها حتمية وضع مصر الجيوبولوتيكى والحضارى والتاريخى والبشرى . ولذلك كانت قيادة مصر للأمة العربية نوعا من الزمالة والصداقة والألفة والسير على الدرب نفسه . والدليل على ذلك أن الخلافات التى

وقعت فى بعض المراحل بين مصر وبعض الأنظمة العربية ، لم تؤثر بالسلب على دور مصر أو التزاماتها القومية ، بل كانت هذه الخلافات مرحلية وتمت تسويتها فى إطار التضامن العربى والمصلحة العربية العليا ، ذلك كما سبق أن أكدنا على هذا التوجه .

ونظرة سريعة على التاريخ العربى الحديث توضح لنا أن الأمة العربية وجدت فى مصر السند الأكبر عندما خاضت معارك التحرر من استعمار الاحتلال ، ثم من استعمار الاستغلال ، وعندما وقعت فى وجه محاولات الغزو المسكرى والثقافى والفكرى من أجل الحفاظ على هويتها المستقلة وشخصيتها القومية وسط التيارات التى تهب على منطقتها الاستراتيجية سواء من الشرق أو الغرب . وعندما كان يتم تحرير أى جزء من الوطن العربى كانت مصر تسارع - كمعادتها دائما - فى مده بالخبرة العلمية والمعونة الفنية والمساعدة العملية حتى يعيد بناء نفسه بأسرع ما يكون ، متخلصا بالطبع من كل رواسب الماضى وآلامه واجباطاته .

وكان لابد للفكر القومى العربى فى مصر أن يواكب مسيرة هذه الريادة المتجددة والقيادة المتعددة الأبعاد والمستويات . ومن هنا كان الكم الهائل من الدراسات القومية العربية التى كتبها المفكرون المصريون منذ رفاعة رافع الطهطاوى حتى الآن . فعلى المستوى الحضارى والثقافى والفكرى تبرز انجازات رفاعة رافع الطهطاوى ، ومكرم عبيد ، وتوفيق الحكيم ، وزكى نجيب محمود ، وحسين مؤنس ، وحسين نصار ، وفؤاد زكريا ، وإبراهيم جيمه وغيرهم . فقد قدموا دراسات مستفيضة ، وأبحاثا شاملة تحلل مقومات العروبة حضاريا وثقافيا وفكريا . وإن كان بعضهم قد هوجم على أساس مواقفه السلبية من فكرة العروبة ومستقبلها فى مصر - مثل توفيق الحكيم - فقد كانت المحصلة النهائية للحوار أن العروبة قدر كل العرب وفى مقدمتهم مصر ، وأى حوار حول العروبة

لابد أن يكون فى صالحها فى نهاية الأمر مهما بدا معاديا لها على المستوى الظاهرى .

أما على مستوى السياسة العربية المعاصرة فتبرز كتابات وأبحاث أحمد بهاء الدين ، وأحمد سويلم العمري ، وجمال حمدان ، وسليمان الطحاوى ، والسيد يسين ، ومحمد طه بدوى ، ومحمد عبد الله العربى ، ومحمد عطا وغيرهم . فقد التزموا جميعا بالمنهج العلمى فى بلورة ملامح السياسة العربية المعاصرة وسط تيارات السياسة العالمية المتلاطمة ، مع الحفاظ على الشخصية العربية الأصيلة وتمكينها من مجاراة إيقاع العصر دون أن تفقد اتجاهها القومى . ولعل أحد الأسباب الكامنة وراء المآسى التى يقاسى منها عالمنا العربى المعاصر أن هذه الدراسات التحليلية والأبحاث العلمية ظلت فى معظمها رهينة الكتب والمجلدات ، ولم تخرج الى حيز التنفيذ بحيث تجنب السياسة العربية الدوران فى حلقاتها المفرغة والمميتة .

وعلى مستوى الدراسات الاقتصادية العربية ، قدم محمد صبحى عبد الحكيم ، ومحمد محمود الصياد ، وراشد البراوى ، ويوسف أبو الحجاج وغيرهم أبحاثا شاملة تعالج الاستراتيجية الاقتصادية العامة التى يتحتم على العالم العربى تطبيقها ، وألقوا الأضواء الكاشفة على العقبات التى تحول دون التكامل الاقتصادى العربى ، وعلى السلبيات التى تجعل الاقتصاد العربى رهين تقلبات الاقتصاد العالمى الذى يدور فى فلكه طالما أنه لم يصنع الفلك الخاص به .

أما على مستوى الدراسات التاريخية - سواء تلك التى تحلل ماضى العرب أو التى تعالج واقعهم الراهن كامتداد حى لذلك الماضى - فنجد أعمال وكتابات أحمد عزت عبد الكريم ، وأمين سعيد ،

ومحمود كامل ، وعلى حسنى الخربوطلى ، ووحيد رأفت وغيرهم .
فقد كان التاريخ العربى بين أيديهم مادة حية تنبض بها جماهير
الأمة العربية من الخليج الى المحيط . وقد جنبهم منهج التحليل
العلمى الهادئ البكاء على أمجاد الماضى والتغنى بها ، بل اعتبروا
دراسة تاريخ الأمة العربية نافذة يطلون منها على مستقبل العروبة
سواء فى مصر أو فى العالم العربى . وهذا المستقبل رهن بالمسار
الذى سيسلكه العرب ، اذ أنه مادة خام قابلة للصياغة والخضوع
تماما لارادة الانسان العربى اذا أراد التخلص من كل السلبيات التى
تعوق المسيرة ، وتدعيم الايجابيات الكامنة بالفعل .

وعلى مستوى التربية والتعليم نجد دراسات وأبحاث اسماعيل
القبانى، وأبوالفتوح رضوان، ومحمد على حافظ التى تربط بين مستقبل
العروبة والأسلوب الذى يتم به اعداد الشباب العربى لتحمل
تبعات هذا المستقبل . فالشباب هو المستقبل ولا بد أن تتاح كل
امكانات تربيته علميا وروحيا وثقافيا وفكريا وسياسيا
وحضاريا واقتصاديا حتى يمتلك الوعى القومى الناضج الذى يؤكد
له أن مستقبله من مستقبل أمتة ، وحتى لا تبهره أضواء الحضارة
العالمية المعاصرة التى يمكن أن تجرفه فى تيارات متناقضة تفقده
الثقة فى نفسه وفى أمتة .

وليس معنى تحديد انجازات هؤلاء الرواد بهذا الأسلوب أنهم
وقعوا فى برائن التخصص الضيق الأفق ، ذلك أن العناصر المكونة
للتسيج الحضارى والقومى متداخلة ومتفاعلة بحيث يستحيل
فصلها عن بعضها بعضا . ينطبق هذا على السياسة كما ينطبق
تماما على الثقافة والتعليم والاقتصاد والتاريخ والفكر . ولذلك
كانت تخصصات هؤلاء الرواد بمثابة قواعد انطلاق لهم الى المجالات
الأخرى المرتبطة عضويا بتخصصاتهم بحيث يستحيل تحليل
انجازاتهم وامكاناتهم بدون استيعاب انجازات الآخرين وامكاناتهم
مهما تعددت وتنوعت وتفرعت . فالجميع فى نهاية الأمر يعرفون

سيمفونية العروبة . قد تكون بعض الأنغام متعارضة ، وبعض الأصوات متضادة لكن العروبة كمفهوم وعقيدة وحضارة وحياة قادرة على الوصول الى التناغم والتناسق اذا ما قرر أبناءها المضي في هذا السبيل باصرار وإخلاص .

ان المجال لا يسمح بالقيام بعملية مسح شامل وحصر كامل لعصارة فكر كل من خاض هذا المجال القومي الخطير بكل عناصره وأبعاده ومستوياته . يكفي أن نذكر أسماء أخرى - على سبيل المثال لا الحصر أيضا - مثل شفيق غريبال ، وفكري أباطة ، وفؤاد أباطة ، ومحمد علي علوية ، وأحمد فؤاد الأهواني ، وعبد العزيز الأهواني ، وجلال مظهر ، وزكي مبارك ، وإبراهيم أنيس ، ومحمد أنيس ، وجلال يحيى ، وعز الدين فوده ، وحامد ربيع ، وعبد العظيم رمضان ، ومحمد خلف الله أحمد ، وصالح العقاد ، ويوسف خليل يوسف وغيرهم ممن أخصبوا الفكر العربى القومى المعاصر سواء بكتاباتهم ، أو بمقالاتهم ، أو بمواقفهم السياسية فى المحافل القومية والعالمية ، أو بمحاضراتهم لطلبتهم فى المعاهد والجامعات ، أو بأحاديثهم وندواتهم من خلال أجهزة الاعلام .

والشيء المثير للدهشة أننا اذا قارنا كم الانتاج المصرى فى مجال الدراسات القومية العربية ، بكم الانتاج العربى فى المجال نفسه على مستوى الأمة العربية كلها ، سنكتشف أنه مرتبط بنفس نسبة تعداد سكان مصر لتعداد سكان الوطن العربى ، أى أنه أكثر من الثلث . واذا دل هذا على شيء فانه يدل على أن ثقل مصر البشرى والسياسى والعسكرى يقابل بل ويعادل نفس ثقلها الفكرى والثقافى والحضارى ، وأن هذا الكم يعادل كيفاً فى حجمه وأبعاده . واذا كنا نقول على سبيل المجاز أن مصر هى قلب الأمة العربية ، فانه يمكننا القول من الناحية العلمية والعملية أن مصر تشكل - على أقل تقدير - ثلث العقل العربى ، بل والثلث المتسق المتماسك الراسخ ، ذلك أن الثلثين الباقيين موزعان على أجزاء قطرية متعددة.

ومتناثران بين وحدات منفصلة عن بعضها بعضا كبلاد مستقلة وان كانت العروبة تجمع بينهما وجدانيا وثقافيا وفكريا وروحيا .

ومما يؤكد دور مصر الريادي في تكوين العقل العربي الحديث انه حتى قادة الفكر المصريين الذين رفضوا العروبة أو تجاهلوا من أمثال سعد زغلول وأحمد لطفى السيد وطه حسين ، لم ترفضهم الأمة العربية بل استلهمت كفاحهم وفكرهم وأصبحت أفكارهم ومواقفهم جزءا من نسيج الفكر العربي المعاصر . فاذا كان سعد زغلول قد وجد في تجمع العرب ووحدتهم مزيدا من الضعف الجديد الذى يضاف الى الضعف القديم ، فان كفاحه ضد الاستعمار البريطانى فى مصر قد أشعل جذوة التحرير القومى فى كل أنحاء الأمة العربية .

واذا كان أحمد لطفى السيد قد أكد على رفض المصريين الانتماء الى وطن غير مصر ، اذ أن اقرار المصرى بانتسابه الى العروبة لا يدل الا على أنه يحتقر وطنه وقومه ، وأن الاتحاد العربى مجرد وهم ، فان كتابات لطفى السيد فى الفلسفة والأدب والسياسة والاجتماع قد ساهمت الى حد بعيد فى حركة التنوير العربى المعاصر . أما طه حسين فعلى الرغم من ايمانه بـانتماء مصر الى حضارة البحر الأبيض المتوسط بنفس الدرجة التى تنعزل فيها عن الوطن العربى ، فان أحدا فى الوطن العربى لا ينكر أفضاله على اللغة القومية والأدب الحديث والثقافة المعاصرة فى كل أنحاء العالم العربى .

كل هذا يعنى أن عروبة مصر من الامور الراسخة والمصيرية والمستقبلية التى يصبح الجدل حولها نوعا من السفسطة الفارغة والمعوقة للتقدم الفعلى سواء لمصر أو للأمة العربية . ولعل المشكلة الأساسية التى يعانى منها العالم العربى بصفة عامة أن الفكر القومى

أصبح تابعا للسياسة بكل متناقضاتها وتقلباتها وصراعاتها ، ومن ثم فقد دوره كبوصلة تحدد اتجاه المسيرة العربية وملامح المستقبل العربي . ولذلك فإن الدهشة سرعان ما تزول عند اطلعنا على الفكر القومي العربي المتسق والذي لا يختلف حوله عربي واحد ، وذلك في مواجهة السياسات العربية المتناقضة والمشتتة . فقد تحولت السياسة العربية الى فكر ارتجالي عفوى يختلف من يوم لآخر ، بل ويتناقض مع نفسه دون أن يشعر أو يخل من هذا التناقض . ولذلك توارت العروبة بمفهومها القومي الحضاري الثقافي الفكري الاصيل ، ولم ينعزل العالم العربي عن مصر فحسب، بل انعزل كل قطر عن الآخر الى درجة بلغت حد القطيعة والصدام المسلح . ولأول مرة في التاريخ العربي الحديث بات مستقبل العروبة مهددا بالفعل ، ولن ينقذه سوى عودة الاقطار العربية الى الانتظام في الكيان القومي الذي تشكل مصر مركز الثقل والتوازن فيه . واية محاولة لعزل مصر عن الأمة العربية ، سواء كانت من داخلها أو خارجها ، لن تعنى سوى فقدان الوطن العربي لثقله الحضاري وتوازنه السياسي . واذا كنا نؤكد على أن مستقبل مصر في عروبتها ، فانبنا نصر بنفس القدر على أن مستقبل العروبة في مصر .

الفهرس

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٩
الفصل الأول : نحو احياء للحضارة العربية	١٧
الفصل الثانى : صياغة الوجدان العربى : الواقع والمتطلبات	٢٣
الفصل الثالث : منهج علمى للأمة العربية	٤٣
الفصل الرابع : الثورة العلمية بين اليمين واليسار	٤٩
الفصل الخامس : الكلمة بين البلاغة والمبالغة	٦١
الفصل السادس : الكلمة بين التنفيذ والتنقيس	٦٩
الفصل السابع : أعراض الانفصام الفكرى	٧٧
الفصل الثامن : أخلاقيات المثقفين	٨١
الفصل التاسع : الاعلام العربى وتحديات المستقبل	٨٥
الفصل العاشر : الاقتصاد قبل السياسة	٩٥
الفصل الحادى عشر : قضية العروبة فى مصر	١٠٣

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٨/٧٩١٣

ISBN — 977 — 01 — 5699 — X